

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بأبوظبي

المجلد الثالث

الحزب الرابع والخمسون

الطبعة الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩٠م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الرابع والخمسون
الطبعة الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩٠م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٩٠

« سورة الرحمن »

آياتها ثمان وسبعون

نزلت سورة الرحمن بمكة عند الجمهور ، وغيرهم يقول : إنها مدنية ، ولكل من القولين رواته ، وتسمى (عروس القرآن) كما أخرجه البيهقي عن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله ﷺ قال : « لكل شيء عروس ، وعروس القرآن سورة الرحمن » ووجه مناسبتها لسورة - القمر - التي سبقتها ، أنها مُفَصَّلَةٌ لما أجمل في آخرها ، قال الإمام جلال الدين السيوطي : لما قال - سبحانه - في آخر ما قبلها « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر » ثم وصف - سبحانه - حال المجرمين في سقر وحال المتقين « فَيُجَنَّبُهَا وَنَهَرُ » ففصل هذا الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في هذا الإجمال فبدأ بوصف مرارة الساعة والإشارة إلى شلتها ، ثم وصف النار وأهلها ، ولذا قال سبحانه : (يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ) ولم يقل : الكافرون أو نحوه ؛ لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك : « إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ » ثم وصف الجنة وأهلها ، ولذا قال تعالى فيها : (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ) وذلك هو عين التقوى ، ولم يقل : لمن آمن أو أطاع أو نحوه ، لتوافق الألفاظ في التفصيل ، ويعرف بما ذكر أن هذه السورة شرح لآخر السورة قبلها . اهـ .

وبالجملة فقد اشتملت كلتاها على أحوال المؤمنين والكافرين في الدنيا ، ومال أمرهم في الآخرة .

وتكرر في هذه السورة قوله - تعالى - : (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) للتقرير بالنعم المختلفة المعودة فكلما ذكر - سبحانه - نعمة أنعم بها ، وبخ على التكذيب بها ، كما يقول الرجل لغيره : ألم أحسن إليك بأن خولتكَ في الأموال ، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا ، فيحسن فيه التكرار لاختلاف ما يقرُّ به ، وهو كثير في كلام العرب وأشعارهم ، قاله السيد المرتضى في كتابه (الدرر والغرر) وذكر عديداً من القصائد فيها مثل هذا

التكرار ، قال الْاَلَوِيَّيُّ : ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت بعد ما ليس نعمة ، لما ستعلمه إن شاء الله في محله : ونحن سنبين ذلك - إن شاء الله تعالى - .

مقاصد هذه السورة الكريمة :

بينت هذه السورة أنه - تعالى - علم نبيه القرآن وأوحاه إليه ، وأنه خلق كل إنسان وعلمه كيف يُعَبَّرُ عن مقاصده ويبينها ، وأنه سَيَّرَ الشمس والقمر بحساب دقيق ، بحيث لا يمتريهما خلل في ذاتهما أو في دورانهما ، وأن النجم من النبات - وهو ما ليس له ساق ، - والشجر - وهو ماله ساق - يخضعان لإرادته وتكوينه - تعالى - وأنه رفع السماء ، وشرع الميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنه جعل الأرض مقراً للناس ، وأنبت لهم فيها أشجار الفاكهة وجوب الطعام كالحنطة والشعير ، وأنبت لهم مصادر العطر كالريحان ، وأنه خلق الإنسان من طين جاف كالفخار ، وخلق الجن من لهيب النار ، وأنه رب المشرقين والمغربين ، وأنه أرسل البحرين - المالح والعذب - وجعلهما يلتقيان ، ومع هذا لا يبغى أحدهما على الآخر فيبطل خاصيته وصفاته بحاجز وحائل من قدرة الله - تعالى - ، وأنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، وسياق شرح ذلك بمشيئة الله - تعالى - وأن لله السفن الجارية في البحر ، ولها قلاع مرفوعة كأنها أعلام - أى جبال - وأن كل من على الأرض فإن يبق الله ذو الجلال والإكرام ، وأنه تعالى : له شئون كثيرة في خلقه كل يوم ، فلذا يسأله من في السموات والأرض ما هم بحاجة إليه ، وأنه - سبحانه - سيقصد مجازاة خلقه يوم الدين ، وليس له شاغل يشغله عن ذلك ، وهناك ينادى المنادى : (يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَعْظَمْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) هرباً من الحساب والعقاب (قَانِفُوا لَأَ تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) ولا سلطان لكم ، فالملك يوم القيامة والحكم لله الواحد القهار ، يُرْسَلُ على الكفار يومئذ لهب من النار فلا ينصرف بعضهم بعضاً ، فإذا انشقت السماء وانصدعت يومئذ ، وكان لها لون أحمر كحمر الورد ، وكانت صافية كالدهن المذاب (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ) لأن هذا وقت صدور أمر الله بعذابهم ، بعد أن شهدت عليهم جوارحهم ورأوا ذنوبهم واضحة في كتبهم .

ثم بين الله حال المؤمنين ، فذكر أنهم صِنْفَان ، أحدهما أرفع درجة من الآخر .
 فأولهما : له جنتان في أعلى درجات الجنان ، وثانيهما : له جنتان أدنى من السابقتين ،
 ووصف هذه الجنان وصفاً رائعاً يبين ما فيهن من جلائل النعم التي ينعم بها هؤلاء وأولئك ،
 جعلنا الله - تعالى - منهم ، وختم السورة بقوله - جل وعلا - : (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ
 ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ ④ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑤ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ ⑥)

الفردات :

(عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) : علّمه النطق العرب عما في الضمير .

(بِحُسْبَانٍ) : بحساب وتدبير .

(يَسْجُدَانِ) : يخضعان لتدبيره - تعالى - .

التفسير

١ - ٦ - (الرَّحْمَنُ • عَلَّمَ الْقُرْآنَ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ • الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
بِحُسْبَانٍ • وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ •) :

ذكر الله - سبحانه - في هذه السورة كثيراً من نعمه وآياته ، وأول ما بدأ به منها القرآن العظيم ، لأنه أعظم النعم شأنًا وأرفعها مكانة ، فعليه تدور السعادة الدنيوية والأخروية فما من غاية تنتهي إليها آمال الأمم إلا موجودة وسائلها فيه ، وهو منهج الحق وصراطه المستقيم ، وآية الآيات على نبوة نبيينا محمد ﷺ إلى يوم القيامة ، ولذا تكفل الله بحفظه فقال - جل وعلا - : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » ^(١) .

وقد أسندت نعمة تعليم القرآن وغيرها من النعم إلى (الرحمن) الذي هو أحد أسماء الله الحسنى ؛ لأنها من رحمته - تعالى - بعباده .

ولم يذكر في الآية من الذي علمه الرحمن القرآن ، قيل : هو الإنسان ، فإن تعليمه من نعمه - جل وعلا - على البشر جميعاً ، فمن حفظه ووعاه فإنه يعلمه غيره ، وهكذا إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن الله - تعالى - تعهد بحفظه .

وقيل : المراد بالإنسان محمد ﷺ ، فإنه أول من تعلمه من البشر ، وهذا مآله إلى الرأي السابق ؛ لأنه ﷺ علمه الصحابة ، والصحابة علموه من بعدهم ، وهكذا .

والمراد من تعليم القرآن : تعليم ألفاظه ومعانيه على وجه يعتد به ، وقد يصل العلم بمعانيه إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه ، فإنه - تعالى - لم يغفل شيئاً فيه ، أخرج أبو الشيخ في كتاب (الغظمة) عن أبي هريرة مرفوعاً : إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة .

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم : عن ابن مسعود : أنزل الله في هذا القرآن علم كل شيء ، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فيه .

وقال أبو العباس المرسى : جمَعَ القرآن علوم الأولين والآخرين ، بحيث لم يحط به علماً إلا المتكلم به ، ثم رسول الله ﷺ خلا ما استأثر الله به - سبحانه - .

وقال ابن عباس : لو ضاع لي عقل بعير لوجدته في كتاب الله - تعالى - .

وقال الفخر الرازي : المراد بتعليم القرآن جعل الشخص بحيث يعلم القرآن . فهذه الآية كقولها تعالى : « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ »^(١) .

والنعمه التالية لتعليم القرآن أنه تعالى (خَلَقَ الْإِنْسَانَ) . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (وقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان وتعليمه البيان ، للإشارة إلى أنه أفضل النعم ، وأنه يبين الغاية من خلق

الإنسان - وهى عبادة الله - قال تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » ^(١) .
 والمراد من الإنسان : الجنس ، وبخلقه : إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة ،
 والمراد من تعليمه البيان : تمكين الإنسان من التعبير عما فى نفسه وفهم بيان غيره ، وهو
 الذى يدور عليه تعليم القرآن ، وقيل تعليمه البيان : تعليمه التكلم بلغات مختلفة .
 وقيل المراد بالإنسان : آدم ، وبتعليمه البيان تعليمه الأسماء كلها ، أو علم الدنيا والآخرة ،
 والنعمة الثالثة جاءت فى قوله - تعالى - : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) أى : الشمس والقمر
 يجريان بحساب دقيق فى مداريهما وپروجهما ومنازلهما ، فتختلف بذلك الفصول والأوقات ،
 وتعلم السنون ، والشهور ، والأيام ، والليالى ، وتنظم بذلك أمور أهل الأرض .

ويرى علماء الفلك أن القمر يدور حول الأرض ، وأن الأرض تدور حول الشمس ،
 وأن الشمس تدور حول شيء لم يعلم حتى الآن .

والنعمة الرابعة جاءت فى قوله - تعالى - : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) والمراد بالنجم :
 النبات الذى ينجم ويظهر فوق الأرض ، وليس له ساق كالقبول ، والمراد بالشجر : ماله
 ساق تحمله كالنخل والتفاح ونحوهما ، والمراد بسجودهما : خضوعهما لله - تعالى - فى
 أراده منهما تكويننا وإفئارا ، ويعزى هذا الرأى إلى ابن عباس وابن جبير وأبى رزین .

وقال مجاهد وقتادة : النجم : نجم السماء ، وسجوده مع الشجر خضوعهما لأمر الله
 - تعالى - وإرادته فى أراده منهما .

والرأى الأول أحسن وأحرى بالقبول ، فإن ذكر النجم مع الشجر يستدعى أن يكون
 النجم من النبات ، وهو الأجدر ببلاغة القرآن ^(٢) .

(١) سورة النازيات الآية : ٥٦

(٢) وإعلم أن لفظ الرحمن مبتدأ ، والجمل الذى بعده أعباره ، ويقدر ضمير فى كل من (الشمس
 والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان) ليرتبطا بالمبتدأ ، والتقدير : الشمس والقمر يجريان بحسبانته ،
 والنجم والشجر يسجدان له .

(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾)

المفردات :

(وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) : وشرع العدل ، يقال : وضع الله الشريعة - أى شرعها .

(أَن لَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) : لئلا تتجاوزوا فيه الحق .

(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ) واجعلوا وزنكم بالعدل .

(وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) : ولا تنقصوه .

التفسير

٧ - ٩ - (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ • أَن لَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ • وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) :

المراد من السماء هنا : ما جعلت الكواكب زينة لأولائها ، كما في قوله تعالى : « وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ »^(١) والمراد من رفعها : الرفع الحسي بحيث نراها فوقنا بعيوننا أو الحسي والمعنوي - أى الرتبى - فمرتبة السماء ومقامها عال ؛ لأنها منشأ أحكامه - تعالى - وأوامره ، ومسكن ملائكته - عز وجل - فما أعظم ملكوت القادر العليم .

والمراد من وضع الميزان : شرع العدل في الأمر كله ، والعدل هنا : هو تقويم الأمور وجعلها متلائمة متعادلة لا إفراط فيها ولا تفريط ، ولا تفاوت يُخل بها ويفسدها ، وهو بهذا المعنى يشمل خلق السموات والأرض وغيره ، وفي هذا المعنى يقول ﷺ : « بالعدل قامت السموات والأرض »^(١) فأنت ترى السموات متلائمة في تكوينها لا عيب فيها ، وفي ذلك يقول الله - سبحانه - : « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ »^(٢) أى : هل ترى في خلقها من شقوق وعيوب تخل بها ؟

ويقول الآلوسى في تفسيرها : أى : شرع العدل وأمر به ، بأن وفر على كل مُستفيد مُستحقه ، ووَفَّى كل ذى حق حقه ، حتى انتظم أمر العالم واستقام ، ثم قال :

فالمراد عدل الله - عز وجل - وإعطاؤه - سبحانه - كل شئ خلقه . ثم قال : هذا المعنى مروي عن مجاهد والطبري والأكثرين .

وقال الحسن بن الفضل : معناه وشرع القرآن ؛ لأن فيه بيان ما يحتاج إليه ، وعن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن المراد بالميزان : ما يعرف به مقادير الأشياء ، من الآلة المعروفة والمكيال المعروف ونحوهما ، فمعنى (وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) : خلقه مخفوضاً على الأرض ، حيث علق به أحكام عبادته وقضايهم المنزلة من السماء ، وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم وعطائهم .

ونرى أن المعنى الأول هو المناسب ، حتى لا يتكرر مع قوله - تعالى - : (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) كما أنه هو المناسب لما قبله من رفع السماء ، أما ميزان الناس فلا يناسب ما قبله ، والفجوة واسعة بينهما .

(١) انظر تفسير روح المعاني للآلوسى ، ج ٩ ص ١٠٩ تفسير قوله تعالى : (ووضعت الميزان) فقد ورد الحديث بلفظه .

(٢) سورة الملك الآية : ٣

ومعنى قوله : (أَنْ لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) وشرع العدل في الأمر كله ؛ لئلا تجوروا على الناس في أموركم المختلفة .

ومعنى : (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) وأقيموا وزنكم في بيعكم وشرائعكم بالعدل ، ولا تبخسوا في الكيل والميزان .

(وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝)

التفسيرات :

(وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا) : خلقها موضوعة مخفوضة عن السماء حسبما يشاهد .

(لِلْأَنَامِ) : للإنس ، أو لهم وللجن .

(ذَاتُ الْأَكْمَامِ) صاحبة الأكمام ، وهى أوعية الطلع ، مفردها كِمٌّ بكسر الكاف .

(وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ) أى : ذو التبن .

(وَالرَّيْحَانُ) : هو على وزن فعلان من لفظ الرِّيح ، ويطلق على كل مشوم طيب الرائحة من النبات ، كما يطلق على الريحان المعروف وعلى الرزق .

(آلاء) : الآلاء النعم ، واحدها أَلَى بفتح الهمز وقد يكسر ، مثل مِئى وأمعاء .

التفسير

١١ - ١٣ - (وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ • فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ • وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ • فَبَيَّأُ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

المراد بالأنام : الناس في رواية عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه وعن قتادة وابن زيد وغيرهم : الأنام : الحيوان كله - كما في مجمع البحرين . وقال الحسن : الإنس والجن . والظاهر أنها مخلوقة للإنس والجن والحيوان والسمك ، فلأنهم جميعاً يعيشون فيها ، وينتفعون بخيراتها ، وقال صاحب القاموس : الأنام : الخلق .

وقد عقب الله هذه الآية بقوله : (فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ • وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ) ففيهما تقرير للآية التي قبلها ، من أن الأرض موضوعة للأنام ، فقد تضمنت بعض النعم التي أعدها الله في الأرض لمنفعتهم ، من فاكهة كثيرة يتفكهون بها ، ونخل ذات أكمام - أى : أوعية تشتمل على الطلع الذي يحوله الله إلى بلع فربط فتمر ، فيتغذون بثمارها ويتفكهون ، وحب ذى تبن وريحان ، فالحب : القمح والشعير والذرة وغيرها ، وهو غذاء للإنس والجن والحيوان ، والتبن لغذاء الحيوان ، والريحان : كل مشوم طيب الريح من النبات ، منعش للنفوس كالورد والياسمين ، كل ذلك وغيره أعده الله لمنفعة الأنام ، فما أعظم نعم الله على خلقه وأحقه بالشكر عليها ، وبذل الوسع في طاعته ، ثم يخاطب الله الكافرين من الثقيلين الداخلين في عموم الأنام بقوله موبخاً لهم ومنكراً عليهم (فَبَيَّأُ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) الفاء في قوله : (فَبَيَّأُ آلَاءَ) لترتيب التوبيخ والإنكار بعدها على كفرهم بالنعم التي قبلها ، مع أنها من موجبات الإيمان ، أى : إذا كانت هذه نعماً عليكم أيها الثقلان ، فبأي نعم الله الذي رباكمَا تكفران ، بإنكار كونها من نعم الله عليكم ، أو إنكار دلالتها على وجود الله ووحدانيته ، أخرج ابن جرير والخطيب في تاريخه وغيرهما بسند صحيح : عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا ، فقال : « ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ؟ ما أتيت على قوله - تعالى - : (فَبَيَّأُ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) إلا قالوا : لا بشئ من نعمك ربنا نكذب . فلك الحمد » .

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٥) وَخَلَقَ الْجَانَّ
 مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٦ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٧
 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكذِّبَانِ ١٩ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ
 لَا يَبْغِيَانِ ٢١ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٢ يُخْرِجُ مِنْهُمَا
 اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ ٢٣ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٤)

المفردات :

(صَلْصَالٍ) : طين جاف له صلصلة - أى صوت - إذا نقر .

(كَالْفَخَّارِ) : الفخار : الخزف ، وهو ما أحرق من الطين حتى تحجر .

(مِنْ مَّارِجٍ) : من لهب خالص ، وسيأتى بسط الآراء فيه .

(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) : أرسل البحرين العذب والملح .

(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) : رب مشرق الشمس ومغربها - صيفاً وشتاءً .

(بَرْزَخٌ) : حاجز .

(اللُّؤْلُؤُ) : صغار الدر .

(وَالْمَرْجَانُ) : كبار الدر ، وقيل غير ذلك ، وسيأتى بيانه .

التفسير

١٤ - ١٦- (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ . وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ . فَبَيَّنَّ آيَاتِهِ رَبُّكُمَا تُكَلِّمَانِ) :

الآيتان الأوليان تمهيد لتوبيخ الثقلين على إخلالهما بموجب شكر النعمة المرتبطة بذاتي كل واحد منهما ، والمراد بالإنسان : آدم - عليه السلام - وقيل الجنس الشامل لأولاده ، فهم مخلوقون من الصلصال تبعاً لأبيهم .

والصلصال : الطين اليابس الذي له صلصلة - أى : صَوْتٌ - إذا نُقِرَ ، وقيل : هو الطين المنتن ، من صَلَّ اللحم إذا أَنتَنَ ، والفخار : هو ما أحرق من الطين حتى تحجر ، ويسمى الخزف .

واعلم أن أصل آدم ومنشأه هو التراب ، ثم تحول التراب إلى طين ، ثم إلى حمأ مسنون - أى : طين يابس منتن ، ثم إلى صلصال كالْفَخَّارِ ، ولهذا ترى منشأه يختلف باختلاف الآيات ، فتراه في بعضها التراب ، وفي أخرى الطين أو الحمأ المسنون أو الصلصال فلا تعارض بينها ؛ لأن كلا منها يتكلم على طور من أطوار خلقه ، ولا عجب في أن يكون منشأ الإنسان ما ذكر ، فإن الله على كل شيء قدير ، وهو الذي يقول للشئ : كن فيكون .

وجاء في الآية الثانية : أن الجانَّ خُلِقَ من مارج من نار ، فالجانُّ أبو الجن ، وهو إبليس كما قاله الحسن ، وقال مجاهد : هو أبو الجن وليس لإبليس ، كما جاء فيها أنه خلق من مارج من نار ، ولفظ (من) في قوله تعالى : (مِنْ مَّارِجٍ) يشير إلى مبدأ خلقه . وفي قوله : (مِنْ نَّارٍ) يبين المراد من مارج ، فإن أصله من مرج الشئ إذا اضطرب واختلط ، فيصدق على النار وغيرها ، فجاء قوله : (مِنْ نَّارٍ) ليبينه ، ومعناه كما قال الجوهري في الصحاح : نار لادخان لها خلق منها الجان ، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد : أنه اللهب الذي يعلو النار ، يختلط ببعضه بعض ، أحمر ، وأصفر ، وأخضر - كما نقله القرطبي .

وقد عقب الله هاتين الآيتين باستفهام إنكارى توبيخى ، وذلك فى قوله تعالى :
(فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) أى : فبأى نعم ربكما تكذبان أيها الثقلان ؟ ، أنكفرا
عنشأ خلقكما ، أم تكفرا بغيره ؟ .

١٧ - ١٨ - (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

المراد بالشرقيين : مشرق الشمس شتاءً وصيفاً ، وبالغربيين : مغربها كذلك ، وقيل :
المشرقان مشرق الشمس ومشرق القمر ، والمغربان كذلك ، وهذه الآية كناية عن أنه
- تعالى - ربه ورب ما بينها من الكائنات .

والمعنى : الذى أبدع ما مرّ من النعم هو مالك المشرقين والمغربين وما بينهما ، لا يشاركه
فى خلقها أحد ، وحيث كانت المشرق والمغرب وما بينهما من إبداعه - تعالى - وداخلة فى
ملكوته ، فمن حقه أن يُعبد ولا يُجحد ولا تُكذب آلاؤه ونعمته ، ولهذا أنكر على
المشركين تكذيبهم لآلائه ونعمه ، ووبخهم على هذا التكذيب بقوله - جل وعلا -
بعد هذه الآية - : (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) أنكذبان بخلقه المشرق والمغرب وما بينهما
من الكائنات واختلاف الفصول وما يترتب عليه من المنافع والمصالح ، أم تكذبان بغير ذلك ؟
اللهم لا بشيء من آلائك تكذب ، سبحانه فلك الحمد .

١٩ - ٢٣ - (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ • بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ • يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

قال الآلوسى فى معنى : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) أى : أرسلهما وأجرهما ، من مرجت الدابة
فى المرعى ، أى : أرسلتها فيه ، أى : أرسل الله البحر الملع والبحر العذب .

ونقول : إن هذا هو التفسير الموافق لقوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا حَجَرًا مَّحْجُورًا »^(١) ولقوله : « وَمَا يَسْتَوِي

الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أجاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا^(١).

أما قول الحسن : إنهما بحرا فارس والروم ، فإنه مخالف لصريح الآيات المذكورة ، والقرآن يفسر بعضه بعضاً .

وقد ذكر الله أن هذين البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان ، فاما التقاؤهما فيكون عند مصاب الأنهار فيها ، وأما البرزخ الذى بينهما فهو القدرة الإلهية التى منعت أن يبغي الماء المالح على العذب فيحوله إلى ملح ، وأن يبغي العذب على المالح فيحوله إلى عذب ، فبقى كلاهما يؤدي وظيفته التى خلق لها .

وهل هذا الحاجز هو أنه - تعالى - خلق الأرض كروية ، وأن الارتفاع الكروى هو الذى يمنع أن يبغي أحدهما على الآخر ، ويدل على ذلك أن الشمس تشرق فى أرض قبل أخرى ، وتغرب فى أرض قبل أخرى ، بسبب هذا التكوير ، فيبقى كل منهما فى مكانه لا يبغي على الآخر ، ولا يمنع لقاءهما فى طرفيهما من أن يبقى ما وراء هذا اللقاء حافظاً لخواصه ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

ولاشك فى أن جاذبية الأرض تبقى كل شئ فى مكانه ، من جبال ورمال وإنسان وحيوان وغير ذلك ، مع سرعة الأرض الخارقة فى دورانها ، ولو كانت الأرض مسطحة لبقيت الشمس مشرقة فيكون الوقت كله نهاراً لا ليل فيه ، ولابقى شئ من البحرين محافظاً على خواصه ، فإنه يندمج كل منهما فى الآخر .

وقيل : إن البرزخ الذى بينهما هو الأرض اليابسة التى بينهما ، وحينئذ يكون المراد من لقاءهما تقابلهما وتجاورهما ، والذى قلناه هو المتعين ، وفيه من الدلالة على قدرة الله ما فيه ، ويلاحظ أنه لا توجد أرض يابسة عند مصاب الأنهار كما زعموا ،

وذكر الله - تعالى - أنه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، ويقول بعض المفسرين : إن اللؤلؤ صغار الدر ، والمرجان كباره ، ونقل ذلك عن الإمام علي - رضي الله عنه - وقيل : عكس ذلك ، وروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وروى عن ابن مسعود أن المرجان الخرز الأحمر ، وعلى هذا يكون اللؤلؤ شاملاً لكباره وصغاره ، وهذا هو المتعارف بين الناس .

وجاء في الآية أن كليهما يخرج من البحرين الملح والعذب ، مع أن المعروف وجودهما في الملح دون العذب ، وأجاب القرطبي عن ذلك بقوله : إن العرب تجمع الجنس ثم تخبر عن أحدهما ، كقوله - تعالى - : « يَأْمُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ رَسُولُكُمْ » وإنما الرسل من الإنس دون الجن : قاله الكلبي وغيره : وقال الزجاج : قد ذكرهما الله ، فإذا أخرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما ، وهو كقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا »^(١) ، ولكن أجمل ذكر السبع ، فكأن مافى إحداهما فيهن ، إلى غير ذلك مما ذكره القرطبي .

والحق أنه يخرج من كليهما كما أظهره العلم الحديث ، فقد جاء في هامش التفسير المنتخب الذي أخرجه وزارة الأوقاف المصرية ، تعليقاً على قوله تعالى : « وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ جِلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا »^(٢) - جاء في الهامش - « أن اللؤلؤ كما يستخرج من أنواع معينة من البحر الملح ، يستخرج أيضاً من أنواع أخرى صدفيات من الأنهار ، فتوجد اللآلئ في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان » إلخ بالإضافة إلى مصائد اللؤلؤ البحرية المشهورة ، ويدخل في ذلك ما تحمله المياه العذبة من المعادن العالية ، كالماس الذي يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة بالبرقة ، ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية .

(١) سورة نوح الآيتان : ١٥ و ١٦

(٢) سورة قاطر من الآية : ١٢

ومن الأحجار شبه الكريمة التي تستعمل في الزينة حجر التوباز ، ويوجد في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة ومنتشرة في البرازيل وروسيا (الأورال) وسيبيريا - ثم قال : ويغلب أن يكون أصفر أو بنيًا ، إلى آخر ما جاء في الهامش المذكور من الأحجار الكريمة التي تستخرج من الرواسب النهرية .

والمعنى الإجمالى للآيتين : أرسل الله - تعالى - البحرين الملح والعذب ، وجعلهما يلتقيان في أطرافهما ، وهنا الالتقاء والتأزج في الأطراف لم يجعل أحدهما يبغي على الآخر بإبصال خاصيته في داخله ، لأنه - تعالى - جعل بينهما حاجزًا يمنع التأزج الكلى بينهما ، وهذا الحاجز هو تدرج أجزاء الأرض إلى الارتفاع الكروى ، وهذه الكروية مع سرعة دورانها الرهيبة تبقى كليهما في داخله محافظاً على خاصيته ، ومثل ذلك كمثل الشمس تشرق في أرض وبلاد أخرى وتغرب كذلك ، وهذا بسبب الارتفاع الكروى الذى يحجز إشراقها أو غروبها في أرض قبل أخرى ، بالإضافة إلى جاذبيتها الشديدة ، فهي تجذب كل ما فوقها إليها ، حتى لا يفارق مكانه بسبب سرعتها ، ولو كانت غير كروية لا يختلط الملح بالعذب ، وأبطل كل منهما خاصية الآخر ، ولأشرفت الشمس على جميع بقاعهما في وقت واحد ، فيبقى الزمن كله نهاراً لا ليل له ، وكل ذلك بقدرة الله الذى أحسن كل شئ خلقه ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

ومن العلماء السابقين من قال : إن الحاجز بين البحرين هو الأرض اليابسة بينهما ، وجعل التقاعهما تقاربهما ، وهذا غير متيسر في كل الأنهار ، بل المشاهد هو التلاقى الامتزاجى في الأطراف ، حتى لا يكون الماء العذب أسناً متغير الطعم واللون ، فمقلناه أولاً هو الحق ، وصدق الله - تعالى - إذ يقول : « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ .. »^(١)

وبه قب الله - تعالى - هاتين الآيتين بقوله : (فَبَإَىٰ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) مِمَّا لَكُمْمَا في ذلك من المنافع ، وبقوله : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ . فَبَإَىٰ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) أى : يخرج من البحرين الملح والعذب اللؤلؤ والمرجان ، على ما تقدم بيانه ، فكما جعل الأرض

تنبت لنا الزروع والأشجار ، والحب ذا العصف والريحان ، جعل البحرين لناكل منهما لحمًا طريًا ، ونستخرج منها حلية نزدان بها ، فكل من البر والبحر أساس حياتنا وزينتنا ، وكل ذلك آلاء ونعم لا يمكن تكذيبها وإنكارها ، فبأيها تكذبان أيها الثقلان .

(وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ
 ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ
 رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾
 يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾
 فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾)

المفردات :

(وَلَهُ الْجَوَارِ) : وله السفن - جمع جارية .

(الْمُنشَآتُ) : المرفوعات الشرع كما قال مجاهد ، من أنشأه بمعنى رفعه ، ويدخل في هذه الجوارى السفن التي تدار بحركات آلية ، فهي له - سبحانه - .

(كَالْأَعْلَامِ) : كالجبال المرتفعة - جمع علم وهو الجبل الطويل .

(فَانٍ) : هالك .

(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ) : ويبقى ذاته ، وسيبقى بيانه في موضعه .

(كُلُّ يَوْمٍ) : المراد باليوم : الزمان مطلقاً ، فيصدق على كل وقت ولحظة .

(هُوَ فِي شَأْنٍ) أي : في أمر من الأمور العظيمة ، ويجمع على شئون .

التفسير

٢٤-٢٥- (وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ • فَيَبِّئُ آلَاهُ رَبُّكُمْ تَكْذِبَانِ) :

ولله من النعم على عباده السفن التي تجرى في البحر، تحمل الناس وما يتجرون فيه من قطر إلى قطر، ومن مكان إلى مكان، وهذه السفن منشآت - أي : مرفوعات كالجبال فوق ظهر الماء بقدرته - تعالى - فهي ملك له - جل وعلا - فهو الذي خلق ما صنعت منه، وهو الذي يجريها فوق سطح الماء ويحفظها من الفرق في رحلاتها الطويلة والقصيرة، فيسلم أهلها وتجارهم، فهي لله خلقاً وملكاً وتصرفاً، ولا يمنع ذلك ملك الناس لها، فهو الذي أرشدهم إلى كيفية صنعها وإجرائها في مختلف البحار، فكل أمورهما ترجع إلى الله - تعالى - فهي وأهلها لله رب العالمين، فبأي نعم الله في شأن السفن الجوارى تكذبان يا معشر الثقلين .

٢٦-٢٨- (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ • وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ • فَيَبِّئُ آلَاهُ رَبُّكُمْ تَكْذِبَانِ) :

الضمير في عليها يرجع إلى الأرض التي وضعها الله للأنام، والمراد من وجه الله : ذاته - جل وعلا - فيإضافة لفظ « وجه » إلى لفظ « رب » إضافة بيانية، فكأنه قيل : ويبقى ربك، واستعمال الوجه معنى الذات مجاز مرسل، ومثل ذلك شائع في لغة العرب، وهذا هو تفسير الخلف : متعاً لاعتقاد أن الله وجهاً يشبه وجه الإنسان، وأنه جزء من ذاته، فإن ذلك كفر، قال تعالى : « لَيْتَ كَيْفَ لِي شَيْءٌ » .

أما السلف فيقولون : إن لله وجهاً لا كوجه الإنسان، فلماثلة للخالق ممنوعة، وذهب بعض العلماء إلى تأويلات أخرى - وحسب القارئ ما تقدم .

وجلال الله عظمته، وإكرامه - تعالى - هو تنزيهه عما لا يليق به من الشرك وسواه من صفات النقص، كما تقول : أنا أكرمك عن كذا أي : أنزهك عنه، والله - تعالى - متصف بهما، سواء أجلّه ونزهه الناس، أم لم يفعلوا ذلك .

والله - تعالى - يعدد في هذه السورة آلاؤه ونعمه، فما وجه ذكر الفناء للخلق في آلاؤه - تعالى - ؟ والجواب : أن الفناء بابٌ للبقاء والحياة الأبدية في جنة عرضها السموات

والأرض ، وقال الطيبي : المراد من قوله تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) ملزوم معناها ؛ لأنها كناية عن مجيء وقت الجزاء ، وهو من أجل النعم على المؤمنين ، ولذلك خص الجلال والإكرام بالذكر ؛ لأنهما يدلان على الإثابة والعقاب ، تبشيراً للمؤمنين ، وتحذيراً للعباد من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب ، ولذلك رتب عليها بالقائه قوله تعالى : (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) .

٢٩-٣٠- (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)^(١) . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ :

المراد بمن في السموات والأرض : أهلها من الملائكة والإنس والجن وغيرهم ممن لا يعلمهم إلا الله - تعالى - فالله - سبحانه وتعالى - لم يجعل الجنة كمرض السموات والأرض لأهل هذه الأرض ، بل لهم ولغيرهم من المكلفين فيها ممن نعلمه ومن لا نعلمه ، فقد جاء في القرآن أن الأرض سبع كالسموات ، قال تعالى في آخر سورة الطلاق : « اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ » وكان ابن عباس يرى أن الأرضين الأخرى بها مكلفون مثلنا ، كما أن سكان السماء لا نستطيع القطع بأنهم الملائكة فحسب ، فقد يكون فيهن سكان عقلاء مكلفون ، فلهذا جعل الله الجنة كمرض السماء والأرض ، لكي تتسع للمكلفين فيهن ، والله - تعالى - أعلم .

والمراد من كل يوم كل وقت من الأوقات ، ولحظة من اللحظات ، والمراد من الشأن الشئون المختلفة ، فهو مفرد في معنى الجمع ، كما في قوله تعالى : « ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً » أي : أطفالاً .

وشئون الله تعالى في كل لحظة لا تعد ولا تحصى ، كما أن كلامه لا يعد ولا يحصى ، قال تعالى : « وَكَلَّمَ اللَّهُ مَآدِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ »^(٢) ، ومن شئونه - جلّ وعلا - أنه ينشئ أشخاصاً ويفنى آخرين ، ويفغر

(١) كل يوم هو في شأن كلام مستأنف ، وكل ظرف لما بعده .

(٢) سورة لقمان من الآية : ٢٧ .

ذنوباً، ويفرج كربواً ، ويرفع أقواماً ويخفض آخرين ، ويجيب دعاء بعض الداعين ، ولا يجيبه لآخرين ، ويعز ويدل ، ويرزق ويمنع ، إلى غير ذلك من شئون الكون .

وقال الكلبي : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت ، وروى أن عبد الله بن طاهر ، دعا الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي ، قوله تعالى : « فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ » وقد صح أن الندم توبة . ، وقوله : « كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » . وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة ، وقوله : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » فما بال الأضعاف ؟ فقال الحسين : يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة ، ويكون توبة في هذه الأمة ؛ لأن الله - تعالى - خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم ، وقيل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ، ولكن على حمله ، وأما قوله : « كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » فإنها شئون يديها ولا يبتديها^(١) ، وأما قوله : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » فمعناه : ليس له إلا ما سعى عدلاً ، ولأنه أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً ، فقام عبد الله وقبل رأسه وسوخ غراحه ، أى : أمر ببطائه والإتعام عليه .

وبعد هذا نقول : إن تلك الآراء ما هي إلا نماذج من شئونه - تعالى - وشئونه لا تحصى والمعنى الإجمالى للآيتين : يسأل الله أهل السموات وأهل الأرض عن حاجاتهم وضروراتهم ؛ لأنه هو الذى خلقهم ، وهو الذى يجيب مسألتهم ، كل وقت هو - سبحانه - في شئون كثيرة لا تحصى من شئون ملكوته ، ومن جعلتها سباع أسئلة عباده والبت في أسئلتهم ، إيجاباً أو سلباً ، فالله - سبحانه - لا يغفل عن ملكوته طرفة عين ، فلهذا لا ترى نقصاً في سمواته وأرضه ، فهو « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خائفاً وهو حسير^(٢) ، فبأى نعمة من نعم ربكما تكذبان أيها الثقلان ، وهو الذى تسألونه فيحقق أسئلتكم

(١) أى شئون مما كتبه الله - تعالى - ، يظهرها في الحين الذى قدر ظهورها فيه ، ولا يبتدىئ إرادتها والصلم بها .

(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَمَعَشِرَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسِلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٍ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾)

المفردات :

(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ) : سَنَأْخُذُ فِي جَزَائِكُمْ فَقَطْ أَيُّهَا الْإِنْسُ وَالْجَان .

(أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : أَنْ تَخْرُجُوا مِنْ جَوَانِبِهَا .

(إِلَّا بِسُلْطَانٍ) : إِلَّا بِقُوَّةٍ وَقَهْرٍ .

(شَوَاظٍ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ) : أَيْ : لَهَبٍ مِنْ نَارٍ وَنَحَاسٍ مَذَابٍ يَصُبُّ فَوْقَكُمْ .

(فَلَا تَنْتَصِرَانِ) : فَلَا تَمْتَنِعَانِ مِنَ الْعُقُوبَةِ هُمَا ، وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ بَيَانُ مَا تَقْدَمُ .

التفسير

٣١-٣٢ - (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

جاء في الآية السابقة أنه - تعالى - (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) أَيْ : كُلَّ وَقْتٍ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ أَوْ مَلَكُوتِهِ الَّتِي لَا تَحْصَى وَلَا تَعُدُّ ، وَمِنْ جَمَلَتِهَا شُيُورُ الثَّقَلَيْنِ ، وَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِتُبَيِّنَ أَنَّهُ - سَبْحَانَهُ - سَيَفْرُغُ مِنْ شُيُورِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ مِنَ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَتَدْبِيرِ

سائر أحوالهم - سيفرغ من ذلك كله - إلى شأن واحد هو جزاؤهم يوم القيامة على أعمالهم في الدنيا .

ويجوز أن يكون المعنى : سيفرغ من شئون الدنيا كلها - ومنها شئون الثقلين فيها - إلى جزائهم في الآخرة فإنه - سبحانه - سيبدل الأرض غير الأرض والسموات ، وتبرز الخلائق وتظهر بالبعث والحشر بعد موتهم وفنائهم ، أى : سيحيون لجزائهم منه - تعالى - .

ومعلوم من الدين بالضرورة أنه - تعالى - وقد انتهى من شئون الدنيا - فإنه معنى بشئون الآخرة - وما أكثرها - فليس شأنه في الآخرة مقصوراً على جزاء الثقلين ، فلهذا تعتبر الآية من قبيل الوعيد للإنس والجن بأنه - تعالى - سيعاقبهم إن كفروا وعصوا ربهم ، وهذا المعنى قال ابن عباس - رضى الله عنهما - .

وقيل : إنَّ فرغ قد تكون بمعنى قصد ، وهو المراد هنا ، ونقل هذا عن الخليل والكسائي والفرء ، وعلى هذا يكون المراد حينئذ : تعلق الإرادة بجزائهم تعلقاً تنجيضياً .

وقد عبر الله عن الإنس والجن بالثقلين لعظم شأنهما ، ولذا يقال : العظيم القدر ثقل ، ومنه قوله ﷺ : « إني تارك فيكم الثقلين - كتاب الله وعترتي »^(١) ، وقيل : لأنهما مثقلان بالتكاليف .

والمعنى الإجمالى للآيتين : سنقصد تنجيز عقابكم يوم القيامة ، ونريد تحقيق ما أردناه لكما أولاً أيها الثقلان إن لم تؤمنوا ، فبأى نعمة من نعمى التى منَّ جملتها التنبيه على ما ستلقونه يوم القيامة ، لعلكم تتقون به إيمانكم - فبأى نعمة منها - تكذبان .

٣٣ - ٣٤ - (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُتُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُتُوا لَا تَنْفُتُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ • فَبِأَى آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

(١) انظر : مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ١٤ ، والطبرانى ج ٥ ص ١٩٠ حديث ٤٩٨٠ ، والحاكم

المعشر : الجماعة ، وقد ذكر الله في الآية السابقة ما يفيد أنه سيعاقب الجن والإنس إن كفروا ، وجاءت هذه الآية لتعجزهم عن الهرب والتخلص من عقابه .

والمعنى : يا جماعة الجن والإنس أنتم راجعون إلينا بعد الموت لعقابكم على كفركم ومعاصيكم ، فإن قدرتم على الهرب والتخلص منه بالخروج من جوانب السموات والأرض ، فخرجوا منها وخلصوا أنفسهم من عقابي ، لا تخرجون منها إلاّ بسلطان وقوة وقهر ، أنتم لا تقدرون على ذلك . عاجزون عن تحقيقه ، لأنكم لا سلطان ولا قدرة لكم على تحقيقه ، فأنتم محصورون في ملكوتي في حين لا ملكوت لغيري حتى تخرجوا إليه - إن قدرتم - فبأي نعمة من نعم ربكمَا تكذبان وتكفران ، ومنها تحذيركم من العقاب لتتقوه .

٣٥-٣٦- (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

شواظ النار : لهيبها الخالص من الدخان ، وبهذا المعنى أخذ ابن عباس ، وقيل : هما جميعاً ، حكاية الأضعف عن بعض العرب ، والنحاس : هو دخان النار على القول الأول ، وقيل : هو النحاس المعروف ويسمى الصُّفْرُ ، يذاب ويصب على رؤوسهم ، وروى هذا : مجاهد وقتادة ، وكلنا ابن عباس في رواية عنه .

وهذه الآية جواب عن سؤال مقدر عن الداعي للفرار أو عما يصيبهم .

والمعنى : يرسل عليكمَا أيها الثقلان لهب شديد من نار ، كما يرسل عليكمَا نُحَاسٌ مذاب يصب فوق رؤوس الكافرين منكما ، فلا تمتنعان من العذاب ، ولا تستطيعان الهرب منه لو أردتموه ، فبأي نعم ربكمَا تكذبان ، ومنها تنبيهكم إلى أنكم لا تستطيعون الفرار من العذاب إن بقيتم على كفركم .

(فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ
 آءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ
 وَلَا جَانٌ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ
 سِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾
 يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾)

المفردات :

(فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) أى: كالوردة فى الحمرة ، لامعة كالدهان ، والدهان قيل
 إنه مفرد كالدهن ، وقيل : إنه جمع دهن ، وقال الحسن : أى كالدهان المختلفة ؛ لأنها
 فى الإعراب خبر ثان لكانت أو نعت لوردة .

(يَطُوفُونَ) : يترددون .

(حَمِيمٍ آنِ) : ماء شديد الحرارة .

(بِالنَّوَاصِي) : جمع ناصية وهى : مقدم الرأس .

٣٧-٤٢- (فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ • فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ •
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ • فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ
 سِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ • فَبِأَيِّ آءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

انشقاق السماء : انصداعها يوم القيامة ، وبعد انشقاقها تكون حمراء كالورد ، لامة كالزيت ، أو صافية كصفائه .

وجواب إذا تقديره . كان ما كان ثم يعجز عنه البيان .

ومعنى هذه الآيات : فإذا تصدعت السماء ، فصارت حمراء كالورد . صافية كالزيت . يكون من الأحوال ما لا يقدر على وصفه البيان ، فبأى نعمة من نعم ربكما تكذبان ، ومنها ما تقدم من ذكر أحوال يوم القيامة ، توعية للثقلين لحملهما على الوقاية من تلك الأحوال بالإيمان ، فيوم تكون السماء كذلك لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ، كما قال تعالى : « وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ » ^(١) لأن الله حفظها عليهم وسطرها الملائكة في كتبهم .

يعرف هؤلاء المجرمون بعلا ماتهم ، من سواد الوجوه وزرقة العيون ، كما قاله تعالى : « يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ » ^(٢) وكما قال - سبحانه - : « وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا » ^(٣) فتأخذ الملائكة بشعور مقدم رؤوسهم وبأقدامهم ، فيقذفونهم في نار جهنم فبأى نعمة من نعم ربكما تكذبان يامعشر الثقلين .

وجعل ذلك من نعم الله عليهم من جهة أن فيه تحذيراً لهم من هذا المصير ، وحملأ لهم على الإيمان .

فإن قيل : إنه قد جاء في القرآن أنهم يسألون ، كقوله تعالى : « فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ^(٤) ، فالجواب : أن في يوم القيامة الطويل مواقف ، ففى بعضها يسألون ، وفى آخر لا يسألون ، وقال ابن عباس : حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ ، وحيث نفي فهو استخبار محض ، يعنى : أن سؤالهم لمعرفة أخبار جرائمهم لا يحصل ؛ لأن الله وملائكته يعلمونها ، ولأنها مكتوبة فى صحائفهم ، ولأن أعضاءهم تشهد عليهم

(٢) سورة آل عمران من الآية : ١٠٦

(١) سورة القصص من الآية : ٧٨

(٤) سورة الحجر الآيتان : ٩٢ و ٩٣

(٣) سورة طه من الآية : ١٠٢

٤٣-٤٥- (هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ • يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ • فَبِأَىٰ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

(هَٰذِهِ جَهَنَّمُ) : مقول لقول مقدر ، وهذا المقدر معطوف على قوله تعالى : (يُؤْخَذُ) أى : ويقال للجرمين ، أو مستأنف جواباً لسؤال مقدر ، أى : ماذا يقال لهم حينئذ ، والذي يقول لهم هذا هم الملائكة الذين وكل إليهم تعليمهم .

والمعنى : يقول الملائكة الذين وكل إليهم عقابهم توبيخاً وتأنيباً ومضاعفة لآلامهم - يقولون لهم - حين يأخذون بنواصيهم وأقدامهم ويلقونهم في النار : هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون أمثالكم يترددون بينها وبين شراب شديد الحرارة يقطع أمعانهم ، فبأى نعم ربيكما تكليمان أيها المكذبون من الإنس والجن .

واعتبر هذا القول نعمة من نعم الله في الدنيا للثقلين ، لأنه ربما دعاهم إلى الإيمان ليتقوا هذا العذاب .

(وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ فِيهَا ۖ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ فِيهَا ۖ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ فِيهَا عِوَانٌ مُّجْرِيَانِ ۖ فِيهَا ۖ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ فِيهَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ رَّوْجَانٍ ۖ فِيهَا ۖ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۖ مُتَبَرِّجِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِن إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۖ فِيهَا ۖ آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)

المفردات :

(وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ) أى : خاف قيام ربه وهيمنته عليه ، فمقام : مصدر ميمي مضاف إلى الفاعل ، فالقيام هنا مثله فى المعنى قوله - تعالى :- « أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ » ^(١) وللکلام بقية فى شرحها .

(جَنَّاتٍ) : يستأنان .

(أَفْنَانٍ) : جمع فَنٌ بمعنى : نوع ، أو جمع فَنَنٌ وهو مادقٌ ولان من الأغصان .

(زَوَّجَانِ) : صنفان ، وسيأتى بيان ذلك فى موضعه من الشرح .

(مُتَّكِنِينَ) : الاتكاء الاعتماد والتحمل ، والتكأة العصا وما يتكأ عليه ، ومنه بمعنى الجلوس قوله ^(٢) : « أَنَا لَا أَكُلُ مَتَكِنًا » ^(٣) أى : جالساً على هيئة المتمكن المتربع المستدعية لكثرة الأكل ، بل كان قعوده مستوفزاً ^(٤) .

(مُسْتَبْرَقٍ) : ديباج ثخين ، والديباج الحرير المنقوش ، وهو فارسى مُعَرَّبٌ .

(وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ) أى : ما يجنى ويؤخذ من ثمار أشجارها .

التفسير

٤٦-٤٩- (وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ • قِبَاىْ آلاَهِ رَبُّكُمَا تُكَلِّبَانِ • ذَوَاتَا أَفْنَانٍ • قِبَاىْ آلاَهِ رَبُّكُمَا تُكَلِّبَانِ) :

ذكر الله فيها مضى من الآيات أحوال أهل النار ، وجاءت هذه الآيات وما بعدها لتبيين الآلاء والنعم التى أعدها الله لعباده المؤمنين الأبرار ، وهم الذين خافوا مقام ربه يوم الحساب . وهذه الآيات نزلت فى أبى بكر - رضى الله عنه - روى عن ابن الزبير وابن شوذب وابن أبى حاتم عن عطاء ، أنه - رضى الله عنه - ذكر ذات يوم وفكر فى القيامة والموازين والجنة والنار ، وصفوف الملائكة وطى السموات ونسف الجبال وتكوير الشمس وانتشار

(١) سورة البرعد من الآية : ٣٣

(٢) رواه البخارى .

(٣) ومن معانى الاتكاء: الاضطجاع على الجنب . انظر : لفظ « وكأ » ولفظ « ضجع » فى القاموس

الكوكب ، فقال : وددت أني كنت خَضِرًا من هذه الخضرة ، تأثي على هيمة فتأكلني وأني لم أخلق ، فنزلت : (وَلَيَمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ) وهي وإن نزلت بسبب خوف أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - فالعبرة بعموم اللفظ لكل خائف ، لا بخصوص السبب .

ومقام مصدر ميمي معناه : قيام ، وهو مضاف إلى الفاعل ، أى : ولمن خاف قيام ربه وهيمته عليه يوم القيامة ، وذلك هو المقصود من قوله تعالى : « أَقَمَنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ »^(١) وهذا المعنى مروى عن مجاهد وقتادة ، أو هو اسم مكان ، والمراد به : مكان وقوف الخلق وقيامهم عند ربهم يوم القيامة للحساب والجزاء ، وإضافته للرب لأنه لاسلطان فيه لغيره - جلّ وعلا - وهذا المعنى موافق للمراد من قوله تعالى : « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ »^(٢) أى : يوم وقوف الناس وقيامهم فى أماكنهم منتظرين قضاء رب العالمين .

والجنتان لكل واحد من المتقين ، إحداهما منزله ومحل زيارة أحبائه ، والأخرى منزل أزواجه وخدمه ، كما يفعله الرؤساء والمترفون فى الدنيا ، وإلى هذا ذهب الجبائى ، وقيل : بستانان ، أحدهما : داخل قصره والآخر : خارجه .

والخوف من الله - تعالى - هو خوف من حسابه وعقابه على فعل المعاصى وترك الطاعات ، فيحمله هذا الخوف على تقوى الله - تعالى - وقال مجاهد : هو الرجل يريد الذنب فيذكر الله - تعالى - فيدع الذنب ، ومآله مجاهد مثال لباعث من بواعث الخوف من الله تعالى ، فالخوف من الله - تعالى - أوسع من ذلك ، فمن أطاع الله وترك المعاصى يعد خائفًا منه - جلّ وعلا - سواء حملته النفس على معصيته فكف عنها خوفًا منه تعالى ، أو لم تحمله ، ولكنه دأب على طاعته وترك معصيته ، خوفًا منه ، حتى أصبح ذلك خلقا له .

وكل وصفت الجنتان بأنهما ذواتا أفنان ، وما بينهما جملة اعتراضية للتنبيه على أن التكذيب بالموصوف أو بالصفة موجب للإنكار والتوبيخ ، وأفنان إما جمع قن بمعنى النوع ،

(١) سورة الرعد من الآية : ٣٣

(٢) سورة المطففين الآية : ٦

أى : صاحبنا أنواع من الأشجار والثمار ، وروى ذلك عن ابن عباس وابن جبير والضحاك ، وعليه قول الشاعر :

ومن كل أفنان اللذاذة والمصبا لهوْتُ به والعيش أخضر ناضر

وإذا جمع فنن ، وهو ما لآن ودق من الأغصان ، كما قاله مجاهد وابن الجوزى وعلى تفسيرها بمعنى الأغصان يكون تخصيصها بالذكر مع أنها ذواتا جنوع وأوراق وثمار أيضا لأنها هي التي تورق وتثمر ، فمنها تمتد الظلال ، ومنها تجنى الثمار ، فكانه قيل : ذواتا ثمار وظلال ، فالأغصان كناية عن ذلك .

٥٠-٥٥ (فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

المعنى : في الجنة لكل خائف مقام ربه عينان تجريان بلماء الزلال ، إحداهما بالنسيم والأخرى بالسلسيل ، وروى هذا عن الحسن ، وقال عطية العوفى : عينان : إحداهما من ماء غير آسن ، والأخرى من خمر لذة للشاربين ، فبأى نعم ربكما تكلبان أي الثقلان ، في الجنتين من كل فاكهة صنفان : صنف معروف لهم في الدنيا ، وصنف آخر غريب لم يعرفوه ، أو صنف يابس ، وآخر رطب ، فبأى نعم ربكما تكلبان ، معتمدين على فرش من ديباج لثخين ، سواء كان الاعتماد جلوساً عليها أو نوماً أو اضطجاعاً وإذا كانت الفرش بطائناتها من إستبرق فكيف بالظواهر ، وقيل لابن عباس : بطائناتها من إستبرق فما الظواهر ؟ قال : ذلك مما قال - تعالى - : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ » ^(١) .

وغير الجنتين قريب ، يناله القائم والقاعد والمضطجع ، قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : تلدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله - تعالى - إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعا : فبأى نعم ربكما تكلبان أي الثقلان .

(فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ٥٦)
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٧) كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ٥٨
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٩) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ
 إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦١) (

المفردات :

(قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) : نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن ، وببَيِّنَاتٍ في الشرح

مزيد بيان .

(لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ) : لم تفتن بكارنهن .

التفسير

٥٦-٦١- (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

المعنى : في هذه الجنات المعدة لمن خافوا مقام ربهم فاتقوه وكانوا من الأبرار - فيهن - نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن سواهم ، أخرج ابن مردويه بسنده عن النبي ﷺ أنه قال في ذلك : « لا ينظرون إلا إلى أزواجهن » أو قاصرات أبصار أزواجهن عليهن ، فلا ينظرون سواهم ، لم يفتن بكارنهن ولم يجامعن أنس ولا جان قبل هؤلاء المتقين ، فبأي نعم ربكما تكذبان ، كأنهن في صفاتين الياقوت وفي حمرتين المرجان^(١) ، فبأي نعم ربكما تكذبان ، هل جزاء الإحسان في الطاعة إلا الإحسان في الثواب . فهو لأه

(١) ذكر هذا المعنى قتادة - كما في البحر .

الخائفون أحسنوا فتركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات ، فأحسن الله إليهم هذا الإحسان الذي تقدم بيانه .

(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٨﴾
 مُدْهَمَّتَانِ ﴿٦٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٠﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ
 نَضَّاخَتَانِ ﴿٧١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٢﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ
 وَنَخْلٌ وَرُمانٌ ﴿٧٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ) : ومن تحت هاتين الجنتين السابقتين في المنزلة والقدر جنتان أخريان .

(مُدْهَمَّتَانِ) : شديدتا الخضرة .

(نَضَّاخَتَانِ) : فوارتان بالماء ، صيغة مبالغة من النضخ ، وهو فوران الماء .

التفسير

٦٧-٦٩- (وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • مُدْهَمَّتَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمانٌ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) :

تحكي هذه الآيات نعيمًا آخر ، لصنف آخر ممن خاف مقام ربه ، فواتان الجنتان لأصحاب اليمين ، والجنتان السابقتان للسابقين - كما قاله ابن زيد والأكثرون - وقال

الحسن : الأوليان السابقين والأخريان التابعين ، وهو بذلك يجعل أصحاب اليمين من جملة السابقين ، وهذا القول روى موقوفاً ، وصححه الحاكم عن أبي موسى .

ومعنى هذه الآيات : وأقل من الجنتين السابقتين جنتان لصنف آخر ممن خاف مقام ربه ، وقد وصف الله هاتين الجنتين بأوصاف فصل بينهما بقوله تعالى - : (قَبَائِدُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) إِيذَانًا بِالْإِنْكَارِ والتوبيخ على تكليب كلٍّ من الموصوف وصفته .

وأول هذه الأوصاف أن الجنتين « مُذْهَمَّتَانِ » أى : خضراروان - كما روى عن ابن عباس وغيره ، وأصل هذا التفسير عن النبي ﷺ فقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب - رضى الله عنه - قال : « سألت النبي ﷺ عن قوله - تعالى - « مُذْهَمَّتَانِ » فقال ﷺ : « خضراروان » والمراد أنهما شديدتا الخضرة من كثرة الرى ، حتى أصبح لونهما يميل إلى الدهمة وهى السواد ، ووصف هاتين الجنتين بذلك دون السابقتين ، للإيذان بأن الغالب فيهما النبات والرياحين المنبسطة على الأرض ، أما وصف السابقتين بأنهما « ذَوَاتَا أَفْتَانٍ » ، ، ، فللإيذان بأن الغالب فيهما الأشجار ، فإنها هى التى توصف بأنهما « ذَوَاتَا أَفْتَانٍ » والنبات يوصف بالخضرة الشديدة .

وثانى هذه الأوصاف « فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ » أى : فوارتان بللاء ، قال البراء بن هازب فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم : العينان اللتان تجريان خير من النضاحتين .

وثالث هذه الأوصاف « فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ » وقد عطف نخل ورمان على فاكهة مع أنهما منها ، للإيذان بفضلهما ، وقيل : إنهما لم يخلصا فى الدنيا للتفكه ، فإن ثمره النخل فاكهة وغذاء ، والرمان فاكهة ودواء ، فكأنهما جنس آخر فعضفا على الفاكهة ، ولهذا قال أبو حنيفة : من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رُمَّاناً أو رُطباً لم يحنث ، وخالفه أصحابه .

(فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ٧١) فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١
 حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ٧٢ فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٢
 لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنَّهُ قَبْلُهُمْ وَلَا جَانٌ ٧٣ فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبَانِ ٧٤ مُتَكِبِينَ عَلَى رَقَرِفٍ خُضِرَ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ٧٤
 فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٥ تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ ٧٦)

المفردات :

(خَيْرَاتٌ) : جمع خَيْرَةٍ ، وصف بنى على فعلة من الخير ، كما قالوا شَرُّهُ من الشر ،
 قاله أبو حيان ، وقال الزمخشري : أصله خَيْرَاتٌ بالتحديد فخفض : كما قال عنه
 - هَيِّنُونَ لَيْسُونَ - بإسكان بدل تشليدها .

(حُورٌ) : جمع حوراء ، أى : بيض كما روى عن ابن عباس ، وقال ابن الأثير :
 الحوراء هى شديدة بياض العين ، شديدة سوادها ، وزاد فى القاموس أن تستدير حدقتها
 وترقى جفونها ويبيض ما حولها .

(مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) : مُخَدَّرَاتٌ ملازمات لبيوتهن ، لا يطفن فى الطرق .

(لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ) : لَمْ يَطْمَئِنَّ ، فهن أبكار .

(رَقَرِفٍ) : قال الجاني : هى الفُرُش المرتفعة ، ومستزیده بياناً فى الشرح .

(حِسَانٍ) حملا على المعنى .

(تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ) : تنزهه وتقدس .

التفسير

٧٠ - ٧٨ - (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ • حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ • لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْشَ قُبُلُهُمْ وَلَا جَانٌ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ • مُتَجَكِّبِينَ عَلَى رَقَرَفٍ خَضِرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ • فَيَأْتِي آلَاءُ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ • تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) :

في هذه الآيات الكريمة بقية أوصاف الجنتين الأخيرتين ، وبدأت بالوصف الرابع لهما وهو (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ) والتعبير بالجمع في قوله : (فِيهِنَّ) مع أنهما جنتان باعتبار جميع الجنان التي منحها الله لهؤلاء الأبرار .

والمعنى : في هذه الجنات نساء مختارات حسان الخلق والخلق ، وقال قتادة : خيرات الأخلاق حسان الوجوه .

وهؤلاء الخيرات الحسان حور مقصورات في الخيام غير نساء الدنيا ، وهن مختبرات أى : ملازمات لبيوتهن لا يطفن بالطرق ، عاكفات على أزواجهن ، وقد وصفهن بالحور ، وهو شدة بياض بياض العيون ، وشدة سواد سوادها ، مع استدارة الحدة ورقة الجفون وبياض ما حولها .

وقد وصفت هذه الحور بأنهن أبكار لم يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْشَ وَلَا جَانٌ قَبْلَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ خَافُوا مقام ربهم .

ووصف أصحاب هذه الجنان بأنهم يهتملون على رفرق خضر وعبقري حسان جلوساً أو اضطجاعاً أو نوماً ، والرفرق جمع رفرقة ، ولهذا وصف بخضر جمع أخضر ، وهو ما يطرع على ظهر الفرش للنوم ، وهنا التفسير لابن عباس وغيره ، وقال الجبائي : هي الفرش المرتفعة ، وقال الحسن : هي اليُسُطُ .

كما يتكشون على عبقرى حسان ، والعبقرى لفظ يطلق على الشيء العجيب النادر .
والمراد به : الجنس ولذا وصف بالجمع .

وفسره أبو عبيدة بأنه مأكُلُهُ وشئٌ - أى : نقش - من البسطة ، وفسره ساجد بأنه
الديباج الغليظ ، وقيل غير ذلك .

ثم ختمت السورة بقوله تعالى : (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) :

أى : تعالى الله صاحب العظمة والتكريم ومنزه عن أن يكون له شريك فى هذا الإنعام
وفى هذا الملكوت العظيم .

« سورة الواقعة »

وهي مكية كما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس ، وآياتها ست وتسعون نزلت بعد سورة طه .

مناسبتها لما قبلها :

سورة الواقعة متفقة مع ما قبلها [سورة الرحمن] في أنَّ كُلَّ منهما وصف القيامة والجنة والنار ، قال بعض الأجلة : انظر إلى اتصال قوله - تعالى - : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) بقوله - تعالى - في سورة الرحمن : « فَلَمَّا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ^(١) » ، وأنه اقتصر في سورة الرحمن على ذكر انشقاق السماء ، وفي سورة الواقعة على ذكر رَجِّ الأرض ، فكان السورتين لتلازمهما وتوافقهما سورة واحدة ، ذُكر في كُلِّ شيء .

وقد عكس الترتيب فذكر في أول سورة الواقعة ما في آخر سورة الرحمن ، وفي آخر هذه ما في أول تلك ، فافتتح في سورة الرحمن بذكر القرآن ثم ذكر الشمس والقمر ثم ذكر النبات ثم خلق الإنسان والجنان ، ثم صفة يوم القيامة ، ثم صفة النار ، ثم صفة الجنة .

وبُيئ في سورة الواقعة بذكر القيامة ، ثم صفة الجنة ، ثم صفة النار ، ثم خلق الإنسان ، ثم النبات ، ثم الماء ، ثم النار .

المعنى العام للسورة :

تقرع سورة الواقعة سمعك ، وتبعث الخوف والرَّهبة في نفسك حين تحدُّثك عن وقوع يوم القيامة ، وما يصاحب ذلك الوقوع من أمور جسام ، وأحداث عظام ، حيث ترج الأرض وتزلزل زلازلها ، وتفتت الجبال تفَّتيتاً وتصير غباراً منتشراً متطائراً ، وتذكر أحوال الناس يومئذ وأنواعهم فهم أصناف ثلاثة :

١ - أصحاب اليمين .

٢ - أصحاب الشمال .

٣ - والسابقون .

وتبيّن بتفصيل ما أعدّ الله لكلّ من نعيم مُقيم جزاء عملهم الصالح : أو عذاب أليم يناسب كفرهم وعصيانهم وخروجهم عن أوامر ربّهم وتكذيبهم بيوم الدين وقولهم : (أَلَيْدًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) ؟ (أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ^(١)) ؟

وتتحدث السورة بعد ذلك عن بعض آلاء الله ونعمه ، وآثار قدرته فيما خلق وأبدع في الزرع والماء والنار ، وأن ذلك يستوجب تسبيح الله وتقديسه على نعمه الغامرة ، وشكره على آياته الظاهرة الباهرة ، وتوضّح أنّ مَنْ خلق هذا وأوجّده إله قادر على البعث ، وإعادة الناس إلى الحياة مرّة ثانية للحساب والجزاء ، لأنّ الإعادة أسهل من البداية عادة .

وتذكر السورة أنّ الله - سبحانه - قضى بين الناس بالموت وجعل لموتهم وقتاً مُعيّناً وهو - سبحانه - ليس بعاجز على أن يبدّل صورهم بغيرها وينشئهم خلقاً آخر في صور أخرى لا يعرفونها ، وفي السورة قَسَمٌ على مكانة القرآن وعلو شأنه وتقريع للكافرين على قبح صنعهم وعجيب شأنهم ، حيث وضعوا التّكذيب موضع الشّكر ، وقابلوا النعمة بالجهود والكفر ، وفي آخر السورة إجمالى ما فصلته أولاً عن أحوال الأصناف الثلاثة ، وما ينتظر كلّ صنف من ثواب أو عقاب .

وتختتم السورة ببيان أنّ كلّ الذّي ذكر فيها وجاءت به هو حق اليقين ولذا فسيح باسم ربّك العظيم .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَبِئْسَ لِمُؤَقَّتِهَا كَاذِبَةٌ ② خَافِضَةٌ ③ رَافِعَةٌ ④ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ⑤ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ⑥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ⑦)

المفردات :

(وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) : حدثت وقامت القيامة .

(لَبِئْسَ لِمُؤَقَّتِهَا كَاذِبَةٌ) : لا تكون نقس مُكَلِّبَةٌ بوقوعها يوم القيامة

(خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ) : خافضة لأقوام رافعة لآخرين والخفض والرفع يُستعملان عند العرب في المكان والمكانة .

(رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا) : زُلْزِلَتْ وَحُرِّكَتْ تحريكاً عظيماً .

(وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا) : فَتَتَتْ تفتيتاً شديداً أو سِيقَتْ وسُيِّرَتْ من بَسِّ الغم إذا

ساقها

(فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا) : فَكَانَتْ غِبَارًا مَنثَرًا متفرقاً .

التفسير

١ - (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) :

أى : إذا قامت وحدثت القيامة ، فالواقعة من أسماء يوم القيامة كما صرح بذلك ابن عباس وسُميت بذلك للإيذان بتحقيق وقوعها لامحالة كما قال تعالى :

« فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ » ^(١) قال الزمخشري : وقعت الواقعة هو كقولك : كانت الكائنة وحدثت الحادثة فكانه قيل : إذا وقعت التي لا بد من وقوعها ، ووقوع الأمر نزوله ، يقال : وقع ما كنت أتوقعه أى : نزل ما كنت أتقرب نزوله وقال الضحاك : الواقعة الصبيحة وهى النفخة الأخيرة فى الصور وجواب إذا تقديره حدث كيت وكيت ، وفى إهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة .

٢ - (لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ) :

اعتراض يؤكد تحقيق الوقوع أو حال من (الْوَاقِعَةُ) كما قال ابن عطية ، أى : لا يكون حين وقوعها نفس كاذبة تنكر وقوعها وتنفيه وتجحده .

وقال ابن كثير : أى : ليس لوقوعها - إذا أراد الله كونها - صارفٌ يصرفها ولا دافعٌ يلغها ، ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب لا بد أن تكون .

ويجوز أن تكون (كَاذِبَةٌ) مصدراً بمعنى التكلين وهو التثبيط أى : ليس لوقعتها ارتداد ولا رجعة كالحملة الصادقة من ذى سطوة قاهرة ، وروى نحو ذلك : عن الحسن وقتادة وابن جرير .

٣ - (خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ) :

أى : هى خافضة رافعة ترفع أقواماً وهم السعداء وتضع آخرين وهم الأشقياء ، تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين فى الجحيم وإن كانوا فى الدنيا أعزاً ، وترفع آخرين إلى أعلى

عَلِيَّينَ إِلَى النَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَإِنْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَضِعَاءَ هَكُنَّا قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهُمَا .
وقيل : تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارها فتخفّض بعضها وترفع بعضاً حيث تسقط السماء
كسفا ، وتنثثر الكواكب وتتكسر ، وتسير الجبال فتمرّ في الجوّ مر السحاب ، فالتخفّض
والرفع إما حسيّ أو معنويّ .

٤ - (إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا) :

أى : إذا زُلزِلَتِ الأرض واهتزّت وحُرِّكت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها
من بناء وجبال ، وإذا بدل مما قبلها أى : تخفّض وترفع وقت رجّ الأرض وبسّ الجبال .

٥ - (وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا) :

أى : وفُتَّتِ الجبال فتفتتاً دقيقاً أو وسيقت وسُيرت من بسّ الغنم إذا ساقها فهو
كقوله تعالى : « وَسُيرَتِ الْجِبَالُ »^(١)

٦ - (فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا) :

أى : فصارت الجبال بسبب ذلك البس غباراً منتشراً ، والمراد : مطلق الغبار عن
الأكرين ، وقال ابن عباس : الهباء : هو ما يثور مع شعاع الشمس إذا دخلت من
كوة ، وفي رواية أخرى عنه : أنّه الذي يطير من النار إذا اضطربت .

قال ابن كثير : وهذه الآية كآخواتها دالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة ،
وذهابها وتسييرها ونسفها أى : قلعها .

(وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۖ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ ۚ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ
 وَالسَّائِقُونَ السَّائِقُونَ ۚ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۚ فِي جَنَّاتِ
 النَّعِيمِ)

المفردات :

(أَزْوَاجًا) : أصنافاً وأنواعاً وعن مجاهد فرقاً .

(فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) : فأصحاب اليمين والبركة ، أو ناحية اليمين .

(وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) : وأصحاب الشُّوم ، أو جهة الشمال .

(وَالسَّائِقُونَ السَّائِقُونَ) : عن ابن كيسان : هم المسارعون إلى كل ما دعا الله إليه ،
 ورجحه بعضهم ، لأنه عام يشمل كل الأنواع .

التفسير

٧- (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً) :

خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة كما ذهب إليه الكثير ، والمعنى : وصرتم جميعاً
 في يوم القيامة أصنافاً وأنواعاً وفرقاً ثلاثة ، قال الألوسي : كل صنف يكون مع صنف آخر
 في الوجود أو الذكر فهو زوج :

قال ابن كثير : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف :

١ - قوم عن يمين العرش ويؤتون كتبهم بأيمنهم ، ويؤخذ بهم ذات اليمين - قال السدي :
 هم جمهور أهل الجنة .

٢ - وآخرين عن يسار العرش وَيُؤْتُونَ كَتَبَهُمْ بِشَمَالِهِمْ وَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشِّمَالِ وَهُمْ عَامَّةُ أَهْلِ النَّارِ .

٣ - وطائفة يُسَاقُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُمْ أَحْصَى وَأَحْطَى وَأَقْرَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ، فِيهِمُ الرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ .

وهكذا قَسَمَهُمْ إِلَى هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ وَقَدْ احْتَضَرَهُمْ ، وَذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - فِي آخِرِ السُّورَةِ (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ)^(١) ... إلخ .

٨ ، ٩ - (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ . وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) :

شروع في تفصيل للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها ، والدائر على أسنة المفسرين أَنَّ أَصْحَابَ الْمَيْمَنَةِ مَبْتَدَأُ خَبَرِهِ جُمْلَةً مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالرَّابِطُ الظَّاهِرُ الْقَائِمُ مَقَامَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : (مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) وَكُلُّهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : (وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ) .

والأصل في الموضعين ماهم ؟ أي شيء هم في حالهم وصفتهم ، والمراد تعجيب السامع لشأن القريرين في الضخامة والقطاعة ، كَأَنَّهُ قِيلَ : فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ هم في غاية من حسن الحال وما أعظم مكانتهم ، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ هم في نهاية سوء الحال وما أسوأ مكانتهم ، واختلَفُوا فِي الْقَرِيرَيْنِ :

١ - فقيل أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ : أَصْحَابُ الْمَنْزِلَةِ السَّنِيَةِ . وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ أَصْحَابُ الْمَنْزِلَةِ الدُّنْيَةِ .

٢ - وقيل : الَّذِينَ يُؤْتُونَ صَحَافَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَهَا بِشَمَالِهِمْ .

٣ - وقيل : الذين يُؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ، والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار .

٤ - وقيل : أصحاب اليمن ، وأصحاب الشام ، فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم ، والأشقياء مشائم على أنفسهم بمعاصيهم روى هذا عن الحسن والربيع (١ هـ) .
بتصرف آلوصى - وكشاف) .

١٠ - (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) :

هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة ، ولعل تأخير ذكرهم مع أنهم أسبق الأنصاف وأقدمهم في الفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم ، واختلف في تعيينهم فقليل .

١ - هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعم ، روى ذلك عن عكرمة ، مقاتل .

٢ - وقيل : هم من ذكروا في الحديث الذي أورده صاحب « البحر » : « سئل الرسول ﷺ عن السابقين فقال : هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ، وإذا سُئلوه بذلوه ، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » .

٣ - وقيل : هم السابقون إلى الهجرة والصلوات والجهاد ، أو هم أهل القرآن أو هم الأنبياء .

٤ - وقيل - كما نقل عن ابن كيسان - هم المسارعون إلى كل ما دعا الله إليه ، ورجحه بعضهم بالعموم .

وجعل ما ذكر في أكثر الأقوال من باب التمثيل .

والشائع أن (السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) مبتدأ وخبر والمعنى : والسَّابِقُونَ هم الذين اشتهرت أحوالهم ، وعرفت مكانتهم ومنزلتهم ، كقولهم : أنا أبو النجم ، وشعري شعري ، وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم مالا يخفى (٥١ . آلومى يتصرف) ولم يقل : والسابقون ما السابقون على غرار الأولين في قوله - تعالى - : (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) . إلخ لأنه جليل أمراً مفروغاً منه مُسلماً به مستقلاً بالمدح والتعجب .

١١ - (أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) :

مبتدأ وخبر والجملة استئناف وبيان ، أى : أولئك المقربون عند الله ، الموصوفون بذلك الثمت الجليل الذى استحقوه حُظوة ومكانة عنده ، أو الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم ، والإشارة بأولئك إلى السابقين وما فيه من معنى البعد - مع قرب المشار إليه - للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل .

١٢ - (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) :

أى : كائنين في جنات النعيم وفائدة ذكر (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) بعد ذكر كونهم مقرّبين للإشارة بالأول إلى اللذة الروحية ، وبالثانى إلى اللذة الحسية .

(ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝١٣ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝١٤ عَلَى سُرُرٍ
 مَّوْضُونَةٍ ۝١٥ مُتَكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِّبِينَ ۝١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
 مُّخْلَدُونَ ۝١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝١٨ لَا يُصَدَّعُونَ
 عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ۝١٩ وَفَلَكِهِم مِّمَّا يَتَخَيَّرونَ ۝٢٠ وَلَهُمْ طَيْرٌ
 مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝٢١ وَحُورٌ عِينٌ ۝٢٢ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُوءِ أَلْمَكُونِ ۝٢٣
 جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٢٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
 وَلَا تَأْثِيمًا ۝٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝٢٦)

المفردات :

(ثُلَّةٌ) : المشهور أنها الجماعة كثرت أو قلت ، وقال الزمخشري : الاستعمال غلب على الكثير فيها .

(الْأَوَّلِينَ) : الأمم الماضية قبل الرسول ، أو الأولين من صدر أمة محمد .

(الْآخِرِينَ) : أمة محمد أو المتأخرين منهم .

(مَوْضُونَةٌ) : منسوجة بالنصب بإحكام .

(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ) : يدور عليهم للخدمة .

(بِأَكْوَابٍ) أقداح لا عرا لها ولا خراطيم .

(وَأَبَارِيقَ) : أوانٍ لها عرا وخراطيم .

(كَأْسٍ) : إناء شرب الخمر .

- (مَعِينٍ) : خمر جارية من العيون .
 (لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا) أى : لا يصيبهم صداع بشرها .
 (وَلَا يُنْزِفُونَ) : لا تلهب عقولهم بمسبها .
 (وَحُورٌ عِينٌ) : ونساء بيض واسعات الأعين حسانها .
 (اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونِ) : اللؤلؤ المستور المصون في صدفه مما يُغَيِّرُهُ .
 (لَغَوَا) : كلاماً لا خير فيه .
 (نُثْائِمًا) : حديثاً قبيحاً يَأْثُمُ قائله .

التفسير

١٣، ١٤ - (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) :

وقد اختلفوا في المراد بـ (الأولين والآخريين) في الآية السابقة فقليل :

١ - المراد بالأولين الأمم الماضية ، والآخريين هذه الأمة ، وهذه رواية عن مجاهد والحسن واختار ابن جرير هذا القول .

قال ابن كثير : وهذا الذى اختاره ابن جرير هو قول ضعيف ؛ لأن الأمة المحمدية خير الأمم بنص القرآن ، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها ، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة ، [والظاهر أن المقربين من أمة محمد أكثر من سائر الأمم] والله أعلم .

فالقول الثانى فى هذا المقام هو الراجح وهو أن يكون المراد بقوله - تعالى - : (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) أى : من صدر الأمة [أمة محمد ﷺ] [وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) أى : من هذه الأمة ، وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا السرى بن يحيى قال : قرأ الحسن : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِنَ

الْأَوَّلِينَ) قال : ثلثة ممن مضى من هذه الأمة ، وروى عن محمد بن سيرين أنه قال في قوله - تعالى - : (ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ • وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) .

كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها ، فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم ، كل أمة بحسبها ، ولقد ثبت في الصحاح قوله يُخَالِفُونَ : (خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) .

١٥ ، ١٦ - (عَلَى سُرُرٍ مُّوضُونَةٍ • مُّتَكِّئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) :

(عَلَى سُرُرٍ مُّوضُونَةٍ)^(١) أى : ومستقرين على سرر منسوجة بالذهب مشبكة بالجواهر الكريمة من الدر والياقوت بإحكام ، وقيل موضونة : أى : متصل بعضها ببعض متقاربة كحلق الدرع .

(مُّتَكِّئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) أى : مضطجعين على السرر في راحة واستقرار وهديء وطمانينة متقابلة وجوههم ليس أحد وراء أحد .

والمراد كما قال مجاهد : لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه ، وهو وصف لهم بحسن العشرة وكمال الخلق ، ورعاية الآداب ، وصفاء النفوس وطهارة القلوب .

١٧ ، ١٨ - (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ • بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ) :

(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ) حال آخر ، أو استئناف أى : ويدور حول السابقين المقربين للخدمة ولدان مخلصون أى : باقون أبداً على هيئة الولدان وشكلهم وطراوتهم لا يتحولون عن ذلك ، وإلا فكل أهل الجنة مخلص لا يموت .

(١) موضونة من الوضن وهو نسيج الدرع ، استعير لمطلق النسيج ، أو لنسيج محكم مخصوص ومن ذلك وضن الناقة وهو حزامها ؛ لأنه موضون أى : مفتول والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أى : منسوجة بالذهب . (١ . هـ . آلوسى) .

وقال الفراء وابن جبير : (مُخَلَّدُونَ) أى : مُقَرَّطُونَ بخلدة وهى ضرب من الأفراط قيل : الولدان : هم أولاد أهل الدنيا الذين ماتوا صغاراً فلم تكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها ، روى هذا عن على - كرم الله وجهه - وعن الحسن . واشتهر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : (أولاد الكفار خلم أهل الجنة) .

(بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) :

(بِأَكْوَابٍ) أى : ويدور عليهم الولدان بأنية لا عراً لها ولا خراطيم ، والظاهر أنها الأقداح وبذلك فسرناها عكرمة وهى جمع كوب .

(وَأَبَارِيقَ) : جمع إبريق وهو إناء له خرطوم وعروة .

(وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) أى : وبكأس ملئت خمرًا من عيون جارية كما قال ابن عباس وقتادة ، أى : لم يُصَرَّ كخمر الدنيا وقيل : (مَعِينٍ) خمر ظاهر للعين مرئية بها ، لأنها كذلك أهناً وألذ .

١٩ - (لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ) :

(لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا) أى : لا يصيبهم بشرها صداع يصرفهم عنها ، والمراد : أنه لا يلحق برؤوسهم صداع لأجل خمار يحصل منها كما فى خمر الدنيا ، أو لا يُفْرَقُونَ عنها : بمعنى : لا تُقَطَّع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب .

(وَلَا يُنْزِفُونَ) أى : ولا تذهب عقولهم بسكرها من نُزِفِ الشارب كَمْنَى إذا ذهب عقله ، فهى لذة بلا ألم ولا سكر بخلاف شراب الدنيا والآية الأولى (لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا) لبيان نفي الضرر عن الأجسام والثانية (وَلَا يُنْزِفُونَ) لبيان نفي الضرر عن العقول .

٢٠ ، ٢١ - (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) :

(وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ) أى : ويطوف الولدان عليهم بما يتخيرون من الفاكهة والثمار أى : يأخذون خيرها وأفضلها والمراد بما يرضونه ويعجبهم .

(وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) أى : ولهم طير مما تميل نفوسهم إليه وترغب فيه .
والظاهر أنَّ الآية تشير إلى أنَّ الولدان يطوفون بها عليهم فى الجنة ، مع أنَّه جاء فى الآثار والأحاديث أنَّ فاكهة الجنة وثمارها ينالها القائم والقاعد والنائم ، وأنَّ الرجل من أهل الجنة يشتهى الطير فيقع فى يديه نضجاً ، وإنَّما كان طواف الولدان عليهم للإكرام ولزيد المحبة والتعظيم والاحترام وهذا كما يناول أحد الجالسين على مائدة جليسا معه بعض ما عليها من الفاكهة ونحوها ، وإن كان ذلك قريباً منه اعتناءً بشأنه وإظهاراً لمحبهته والاحتفاء به ، وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحال تقتضى تقديم اللحم كما فى الجائع ، فإن حاجته إلى اللحم أشدَّ من حاجته إلى الفاكهة ، بل هم فى حالة تقتضى تقديم الفاكهة واختيارها كما فى الشبعان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم .

قال ابن كثير فى تفسيره قوله - تعالى - : (وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ) هذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخيير والانتقاء لها .

٢٢، ٢٣، ٢٤ - (وَحُورٌ عِينٌ • كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ • جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

(وَحُورٌ عِينٌ • كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) : أى : ولهم فى الجنة نساء بيض واسعات العيون حسنات كأمثال اللؤلؤ المكنون ، أى : المصون فى صدغه ، وقيد بالمكنون أى : المستور بما يحفظه ؛ لأنَّه أصنى وأبعد عن التغير .

(جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى يغطون هذا الجزاء العظيم وينالون هذا الثواب الجزيل بسبب ما كانوا يعملون من الصالحات فى الدنيا .

٢٥، ٢٦ - (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا • إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا) :

أى : لا يسمعون فى الجنة (لَغْوًا) وهو ما لا نفع فيه من الكلام أو هو القبيح منه ، (وَلَا تَأْثِيمًا) أى : لا يسمعون حديثاً ينسب إلى الإثم قائله أو سامعه إن رضى به .

(إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا) أى : إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : سَلَامًا سَلَامًا أَيْ : نَسْلَمُ سَلَامًا قَالَ تَعَالَى - تَعَالَى : - (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ) ^(١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيْ يُحَيُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالسَّلَامِ ، وَقِيلَ : تَحِيَّيِهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يُحَيِّيهِمْ رَبُّهُمْ - عَزَّ وَجَلَّ .

والتَّكْوِينُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى ذِيوعِ السَّلَامِ وَكَثْرَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ سَلَامًا بَعْدَ سَلَامٍ .
وَالْكَلَامُ مِنْ بَابِ تَأْكِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يَتَّبِعُهُ النَّمُّ .

(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ
مُتَشَبِّهِ ۖ (٣٨) وَطَلْحٍ مَنضُودٍ ۖ (٣٩) وَظِلِّ مَمْدُودٍ ۖ (٤٠) وَمَاءٍ
مَسْكُوبٍ ۖ (٤١) وَفَلَكِهِ كَثِيرَةٍ ۖ (٤٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ (٤٣)
وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ۖ (٤٤) إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۖ (٤٥) فَجَعَلْنَاهُنَّ
أُنْكَارًا ۖ (٤٦) عُرْبًا أَتْرَابًا ۖ (٤٧) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ (٤٨) ثُلَّةٌ مِّنَ
الْأَوَّلِينَ ۖ (٤٩) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۖ (٥٠))

(سِدْرٌ) : السدر : شجر النبق .

(مُتَشَبِّهِ) : قُطِعَ شَوْكُهُ أَوْ مَثَقَلَ بِالثَّمَرِ .

(وَطَلْحٍ) : الطلح : شجر الموز روى ذلك عن عليٍّ وغيره .

(مَنضُودٍ) : فِي الصَّحَاحِ : الْمَنْضُودُ : الْمَرْصُوصُ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ .

(وَطَلَّ مُتَمَدِّدٌ) : وظل دائم تمتد منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت .

(وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ) : وماء مصبوب في غير أغلود لا ينقطع عنهم .

(وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٌ) : المراد بالفُرُش : ما يفرش للجلوس عليه ، و (مَرْفُوعَةٌ) مرتفعة القدر أو مرفوعة على الأسرة ، وقيل : المراد بالفُرُش : النساء ، ومرفوعة في المنزلة أو على الأرائك ، فالرفع حتى أو معنى .

(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً) أى : ابتدأنا خلقهن ابتداءً جديدًا من غير ولادة .

(عُرُبًا) : متحبات إلى أزواجهن جمع عروب كصبور وهى حسنة التودد لزوجها .

(أَتْرَابًا) : متساويات فى السن أو الأخلاق .

(ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ) : جماعة كثيرة من سابقى هذه الأمة .

(وَلُثَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) : وجماعة كثيرة من متأخريها .

التفسير

٢٧- (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) :

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ - تعالى - مَالِ السَّابِقِينَ وَهُمْ الْمُقَرَّبُونَ ، عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلتهم دون السابقين المقربين فقال :

(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ) أى : أى شئ أصحاب اليمين ، وما حالهم ، وكيف مآلهم ؟ والجملة استثنائية مشعرة بالتفخيم والتعجب من حالهم .

والمعنى : وأصحاب اليمين لا يعلم أحد ما جزاء وثواب أصحاب اليمين ، إنه شئ عظيم ثم فسّر ذلك وفصله فقال :

٢٨- (فِي سِلْسِلٍ مَّخْضُودٍ) :

أى : وأصحاب اليمين فى سلسر مخضود يتنعمون ، عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد - السلسر المخضود : النبق الذى لا شوك له ، وعنهم - أيضًا - هو الوقر والثقل بالتمر على أنه

من خَضَدَ الغصنَ إذا ثناه وهو رطب فمخضود مثنى الأغصان كنى به عن كثرة الثمر .
ويدل على أن المخضود هو الذى خُضِدَ أى : قطع شوكة ما أخرجه الحاكم وصححه ، والبيهقي
عن أبي أمامة قال : كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : إن الله - تعالى - ينفعنا بالأعراب
وسائيلهم .

أقبل أعرابي يوما فقال : يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أرى أن
في الجنة شجرة تؤذى صاحبها . قال : وما هي ؟ قال : السدر فإن له شوكة ، فقال رسول الله
ﷺ : أليس الله يقول : (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) ؟ خَضَدَ الله شوكة فجعل مكان كل شوكة
ثمرة وإن الثمرة من ثمره تفتق عن اثنين وسبعين لوتنا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر .

وقال أبو العالية والضحاك : نظر المؤمنون إلى وَجٍّ (وهو واد بالطائف مخضب وفي اللسان
وجٌّ موضع بالبادية) فأعجبهم سدره فقالوا : ياليت لنا مثل هذا . قال الآلوسی والظرفية في
قوله - تعالى - : (فِي سِدْرٍ) : مجازية للمبالغة في تمكنهم من النعم والانتفاع بما ذكر .

٢٩- (وَطَلَحَ مَنْضُودٌ) :

أى : وشجر موز قد نُضِدَ حمله من أسفله إلى أعلاه أى : متراكب قد رُصَّ بعضه فوق
بعض ليست له ساق بارزة ، روى ذلك عن عليٍّ وأخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس ،
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري .

٣٠- (وَظِلٌّ مَمْدُودٌ) :

أى : وهم كائنون في ظلٍّ ممدود أى : دائم ممتد منبسط لا يتقلص ، ولا يتفاوت ولا يذهب
كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وظاهر الآثار أنه ظل الأشجار . أخرج أحمد
والبخاري ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : وفي
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وذلك الظل الممدود .

٣١- (وَمَاءٌ مُسْكُوبٌ) :

أى : وماء مُنْصَبٌ حيث شافوا لا يحتاجون فيه إلى آنية أو رشاء . قال القرطبي : أصل السكب الصب أى : وماء مصبوب يجرى الليل والنهار فى غير أخذود لا ينقطع عنهم ، وكانت العرب أصحاب بادية وبلاد حارة ، وكانت الأنهار فى بلادهم عزيزة ، لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء ، فوعِدُوا فى الجنة خلاف ذلك ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة فى الدنيا ، وهى الأشجار وظلالها والمياه والأنهار وأطرافها .

وقيل : كأنه لما شبه حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن من كونهم على سُرُر تطوف عليهم خدامهم بأنواع الملاذ ، شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي من نزولهم فى أماكن خصبة فيها مياه وأشجار وظلال إلهنا بأن التفات بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبوادي [١٠١ . آلوسى بتصرف] .

٣٢، ٣٣- (وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ) :

أى : فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف ليست بالقليلة العزيزة كما كانت فى بلادهم ، لامقطوعة فى أى وقت من الأوقات كانهقطاع فواكه الصيف فى الشتاء ، (وَلَا مَمْنُوعَةٍ) أى : ولا يُمنع من أراها بشوك ولا بُعد ولا حائط ، بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها قال - تعالى - : « وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا »^(١) ، وقيل : ليست مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأمان .

٣٤- (وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٌ) :

أى : وفُرش مرفوعة نُصِّرَتْ وفُرشَت حتى ارتفعت ، أو مرفوعة على الأسرة ، فالرفع حتى كما هو الظاهر ، وقال بعضهم : رفيعة القلر ، على أن رفعها معنوى بمعنى شرفها ، وأياً ما كان فالمراد بالفرش على هذا : ما يُفرش للجلوس والنوم عليه .

وقال أبو عبيدة : المراد بالفرش : النساء ؛ لأن المرأة يُكنى عنها بالفراش كما يكنى عنها باللباس ورفعهن في الأقدار والمنزلة ، وقيل : على الأرائك ، وأيد إرادة النساء بقوله - تعالى - : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً) ، لأن الضمير في الأغلب يرجع على مذكور متقدم وليس إلا الفرش ، وعلى التفسير الأول أضمر لهن ؛ لأن ذكر الفرش وهى المضاجع دل عليهن .
٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ - (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً • فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا • غُرُبًا أَتْرَابًا • لِأَصْحَابِ الْبَيْتِ) :

(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً) :

المراد بأنشأناهن : أعدنا إنشاءهن من غير ولادة ؛ لأن المُنْخَبِرَ عَنْهُنَّ بذلك نساء كن في الدنيا ، فقد أخرج ابن جرير والترمذي وآخرون عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ الْمُنْشَأَاتِ اللَّائِي كُنَّ فِي الدُّنْيَا عَجَائِزَ عُمُشًا رُفَصًا » وأتت عجوز فقالت : يا رسول الله ، ادع الله أن يدخلني الجنة فقال : يا أم فلان ، إن الجنة لا تدخلها عجوز ، فولت تبكي فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز إن الله - تعالى - يقول : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ..) الآية .

وقال أبو حيان : الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع اللبى لم يسبق يخلق ويكون ذلك مخصوصاً بالحوار العين ، فاللغى : إنا ابتدأناهن ابتداءً جليداً من غير ولادة ولا خلق أول ، وبما تقدم يتبين أن المراد بقوله - تعالى - : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً) . اللآئى أعيد إنشاؤهن وهن نساء الدنيا أو اللآئى ابتدئوا إنشاؤهن وهن الحوار العين .

(فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) :

تفسير لما تقدم أى : فصبرناهن أبكاراً أو فخلقناهن أبكاراً .

(غُرُبًا أَتْرَابًا) :

(غُرُبًا) : متحبات عاشقات لأزواجهن ، واشتقاقه من أعرب إذا بين فالغروب تُعرب وتبين عن محبتها لأزوجها بتكسر ودل وحسن كلام .

(أَتْرَابًا) : مستويات في سن واحدة ، كَأَنَّهُنَّ شُبُهَن في التَّسَاوَى بالتراتب التي هي ضلوع الصدر وهن أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين ، وكذا أزواجهن ، يقال في النساء : أَتْرَابٌ ، وفي الرجال : أَقران ، وكانت العرب تميل إلى من تجاوزت حدَّ الصِّبَا من النساء ، وانمطت عن الكِبَر ، أخرج الترمذی عن معاذ مرفوعاً : « يدخل أهل الجنة الجنة جُرُداً مُردّاً مُكحلّين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين » والمراد بذلك تمام الشباب وكمالہ .

وقيل : أَتْرَابٌ أى : مستويات في حسن الخلق وكریم الطباع ، لاتباغض بينهم ولا تحاسد يألفن ويؤلفن .

(لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ) :

متعلق بأنشأنا أو جعلنا أى : إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ لِإِثْنَاءِ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ، أو فجعلناهن أبكاراً عَرُياً أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ .

والمنى : هن مهيئات ومعدّات لنعيم وتمتّع أصحاب اليمين ، وقيل : الحُورُ الْعِينُ للسَّابِقِينَ وَالْأَتْرَابُ الْعُرْبُ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (ذكره القرطبي) .

٣٩ ، ٤٠ - (ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) :

عاد ورجع الكلام إلى قوله - تعالى - : (وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مآ أَصْحَابُ الْيَمِينِ) .

أى : هم جماعة كثيرة من الأولين وجماعة كثيرة من الآخرين والمراد بهما : الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ إما من الأمم السابقة وهذه الأمة ، أو من هذه الأمة فقط على ما سمعت فيما تقدّم .

ولم يقل - سبحانه - في حق أصحاب اليمين - جزاء بما كانوا يعملون كما قاله - سبحانه - في حق السابقين إشارة إلى أَنَّ مَا أَعْطَوْهُ مِنْ جَزَاءٍ كَانَ بِمَحْضِ فَضْلِ اللَّهِ .

ثمَّ الظَّاهِر أَنَّ ما ذكر من حال أصحاب اليمين هو حالهم الَّذِي يَنْتَهَوْنَ إِلَيْهِ ، فلا ينافي أن يكون منهم من يُعَذَّبُ لمعاصي فعلها ومات غير تائب عنها ، ثم يدخل الجنة ولا يمكن أن يُقال : إن المؤمن العاصي من أصحاب الشمال ؛ لأنَّ صريح أوصافهم الآتية يقتضي أَنَّهُمْ كانوا كافرين . (٥١ . آلوسی) .

(وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ①) فِي سَمُومٍ
 وَحَمِيمٍ ② وَظِلٍّ مِّنْ يَّخْمُومٍ ③ لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٍ ④ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ⑤ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ
 الْعَظِيمِ ⑥ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا
 أَعْنَا لَمَبْعُوثُونَ ⑦ أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑧ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ
 وَالْآخِرِينَ ⑨ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ⑩ ثُمَّ إِنَّكُمْ
 أَنتَهِمُ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ⑪ لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ⑫
 فَمَا لَبِثَ مِنْهَا الْبَطُونُ ⑬ فَشَرِبُوا مِنْهُ ⑭ فَشَرِبُوا مِنْهُ ⑮
 فَشَرِبُوا مِنْهُ ⑯ هَذَا نُزِّلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ⑰)

الغردات :

(سَمُومٍ) قال الراغب : الرِّيحُ الحَارَّةُ الَّتِي تُوَثِّرُ تَأْثِيرَ السَّمِّ ، والمراد هنا : النَّارُ ولفحها .

(وَحَمِيمٍ) : وما هو شديد الحرارة .

(يَخْمُومٍ) : دخان حار شديد السواد .

(لَا بَارِدَ) : ليس بارداً حتى يخفف حرارة الجو .

(وَلَا كَرِيمٍ) : وليس كريماً يعود عليهم بالنفع ، بل هو حار ضار .

(مُتْرَفِينَ) : مُتَعَمِّين مُتَّبِعِينَ هوى أنفسهم .

(الْحِثِّ الْعَظِيمِ ^(١)) : الذنب الكبير كالشرك ونحوه .

(مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ) : هو يوم القيامة .

(زُقُومٍ) : شجر في النار كربه المنظر والعلم والرائحة .

(الْحَجِيمِ) : الماء الذي اشتد غليانه وقال القرطبي : هو صديد أهل النار .

(الْهَيْمِ) : الإبل العطاش التي لا تُروى للداء يُصيبها ، وقال ابن كيسان وابن عباس : الأرض ذات الرمال التي لا تُروى من الماء لِتَخْلُجُلَهَا .

(نُزُلُهُمْ) : ما يقدم للنازل إذا حضر .

(يَوْمَ الدِّينِ) : يوم الجزاء وهو يوم القيامة .

التفسير

٤١ - وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ) :

لَمَّا ذَكَرَ - سبحانه وتعالى - أصحاب اليمين وما أعد لهم من النعيم المقيم كرامة لهم عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال : (وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ) أى : وأصحاب الشمال لا يُلْتَمَسُ ما هم فيه من العذاب والأهوال وسماهم أصحاب الشمال لأنهم - يأخذون كتبهم بشمالهم أو لأنهم يكونون في جهة الشمال .

٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ - (فِي سَمُومٍ وَحَجِيمٍ • وَظِلٌّ مِّنْ يَّخْمُومٍ • لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ) :

٤٢ - (فِي سَمُومٍ وَحَجِيمٍ) :

في هذه الآية وما بعدها بيّن الله - سبحانه وتعالى - ما ينال أصحاب الشمال من عذاب وما يُصيبهم من نكال وعقاب فذكر أنهم (فِي سَمُومٍ) أى : ريح حارة تؤثر تأثير السم وتنفذ في المسام وتحيط بهم من كل جانب ، (وَحَجِيمٍ) أى : ماء حار قد انتهى حره وبلغ

(١) ومنه بلغ الغلام الحنث - أى الحلم وقت المواخلة بالذنب - وحنث في يمينه خلاف برّها ونحث إذا فحّم .

الغاية ، إذا أحرقت النار أجسامهم فزَعُوا إلى الحميم ، كَالَّذِي يَفْزَعُ مِنَ النَّارِ إلى الْمَاءِ لِيَطْفِئَ بِهِ الْحَرَّ فَيَجِدَهُ حَمِيمًا حَارًّا فِي نَهَايَةِ الْحَرَارَةِ وَالْغَلِيَانِ ، وقد مضى في سورة محمد قوله - تعالى - : « وَشَقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ »^(١) .

٤٣- (وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ) :

أى : يَفْزَعُونَ مِنَ السُّمُومِ إلى الظِّلِّ كما يَفْزَعُ أَهْلُ الدُّنْيَا فيجدونه ظِلًّا مِّنْ (يَّحْمُومٍ)^(٢) أى : من دخان شليد السُّود والحرارة .

وتسمية هذا ظلاً على التشبيه التهكمى ، وعن ابن عباس اليموم - سراق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلمهم ، وقال ابن زيد : جبل أسود من النار يَفْزَعُ أَهْلُ النَّارِ إلى ذراه فيجلونه أشد شئ .

٤٤- (لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ) :

صفتان للظِّل : أى : ظل لا بارد ليخفِّف حرارة الجو كسائر الظلال ولا كريم أى : ولا نافع لمن يأوى إليه ، وننى ذلك ليزيل توهم ما فى الظِّل من الاسترواح إليه . والمعنى :أنه ظلٌّ حارٌّ صار من ذلك النِّقْى جاء التهكم والتعريض بأنَّ الَّذِي يَسْتَأْهِلُ الظِّلَّ الَّذِي فِيهِ بَرْدٌ وَإِكْرَامٌ غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَيَكُونُ أَشْجَى لِحُلُوقِهِمْ وَأَشَدَّ لِحَسْرِهِمْ . (آلوسى - وكشاف) .

٤٥- (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ) :

تعليل لايتلائم بما ذكر من أصناف العذاب وألوان العقاب . أى : وإنمَّا استحقوا هذه العقوبة ؛ لأنهم كانوا فى الدُّنْيَا مُتْرَفِينَ ، والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنع مايشاء لا يُنْصَح .

(١) سورة محمد الآية : ١٥

(٢) اليموم فى اللغة الشديد السواد وهو يفعل من الحِم وهو الشحم المسود باحتراق النار . وقيل : مأخوذ من الحِم وهو الصحم (قرطبي) .

والغنى : أَنَّهُمْ عَذَّبُوا؛ لَأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ ذَلِكَ أَى : قَبْلَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعَذَابِ مُتَّبِعِينَ هَوَى أَنْفُسَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ رَادِعٌ مِنْهَا يَرُدُّهُمْ عَنْ مَخَالِفَةِ أَوَامِرِهِ وَارْتِكَابِ نَوَاهِيهِ - سَبَحَانَهُ عَزَّ وَجَلَّ - ، وَقِيلَ : الْمُتَرَفُّ هُوَ الَّذِي أَتَرَفَتْهُ النِّعْمَةُ أَى : أَبْطَرَتْهُ وَأَطْفَتْهُ .

٤٦- (وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ) :

أَى : وَكَانُوا يُصَمِّمُونَ بَلْ وَيُقِيمُونَ وَيُدَاوِمُونَ عَلَى الذَّنْبِ الْعَظِيمِ وَالْكَبَائِرِ كَالشُّرْكِ ، وَقِيلَ : الْحِنثُ الْيَمِينُ الْغُمُوسُ ، وَظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ لِيَعْمَ كُلَّ ذَلِكَ ، وَمَا ذَكَرَ تَمَثِيلَ لَهُ ، وَقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ : سَأَلْتُ الشَّيْخَ - يَعْنِي وَالِدَهُ تَقَى الدِّينِ - : مَا الْحِنثُ الْعَظِيمُ ؟ فَقَالَ : هُوَ الْقَسَمُ عَلَى إِنْكَارِ الْبَعْثِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : « وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ » ^(١) وَهُوَ تَفْسِيرٌ حَسَنٌ ، لِأَنَّ الْحِنثَ وَإِنْ فُسِّرَ بِالذَّنْبِ مُطْلَقًا أَوْ الْعَظِيمِ مِنْهُ فَالْمَشْهُورُ اسْتِعْمَالُهُ فِي عَدَمِ الْبَرِّ بِالْقَسَمِ ، وَتُعَقَّبُ هَذَا بِأَنَّهُ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ التَّكْرَارُ فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - : (وَقَالُوا أَإِذَا مِتْنَا ...) الْآيَةُ .

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا تَكَرُّارَ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ) وَصَفَهُمُ بِالثِّبَاتِ عَلَى الْقَسَمِ الْكَاذِبِ وَبِالثَّانِي فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى - :

(إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا) الْخ - وَصَفَهُمُ بِالِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَى أَنَّهُ لَامَحْذُورٌ فِي تَكَرُّارِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِنْكَارِهِمُ الْبَعْثِ .

٤٧- (وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ) :

أَى : وَكَانُوا يَقُولُونَ مُنْكَرِينَ لِلْإِعَادَةِ مُكَلِّبِينَ بِالْبَعْثِ مُسْتَعْبِلِينَ لِحَصُولِهِ : أَإِذَا مِتْنَا وَكَانَ بَعْضُ أَجْزَائِنَا تُرَابًا وَبَعْضُهَا عِظَامًا نَخْرُةً أَتُنَا لَمَائِدُونَ إِلَى الْحَيَاةِ مَرَّةً أُخْرَى وَتُبْعَثُ ، إِنْ هَذَا لِمُسْتَبْعَدٍ وَقَوْعِهِ وَلَا يُمْكِنُ حَصُولُهُ وَحْدُونُهُ ، وَتَقْدِيمُ التُّرَابِ ، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْحَيَاةِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا مَا هُمْ بِصَدَدِ إِنْكَارِهِ مِنَ الْبَعْثِ .

٤٨ - (أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ) :

عطف على محل إن واسمها أو على الضمير المُستتر في (مبعوثون) والمعنى : أو يبعث - أيضاً - آبائنا الأقدمون الذين صاروا تراباً متفرقاً في الأرض - يقولون ذلك زيادة في الاستبعاد لحصول البعث يعنون أن آبائهم أقدم فيبعثهم أبعد وأبطل .

٤٩ ، ٥٠ - (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ • لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ) :

أى : قل لهم يا مُحَمَّد : رداً لإنكارهم وتحقيقاً للحق : إن الأولين والآخريين من الأمم ومن جملتهم أنتم وآباؤكم لمجمعون بعد البعث إلى ميعات يوم معلوم وهو يوم القيامة ، ومعنى كونه معلوماً : أنه معين عند الله ، والميعات : مآوئت به الشيء أى : حد ومنه مواقيت الإحرام وهى الحدود التى لايتجاوزها من يريد دخول مكة إلا مُحرماً والمعنى : لمجمعون منتهين إلى ذلك اليوم .

وتقديم الأولين فى قوله : (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) للمبالغة فى الرد حيث كان إنكارهم لبعث آبائهم أشد من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة الترتيب الوجودى .

٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ - (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ • لَأَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ • فَعَالِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) :

(ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكْذِبُونَ) عطف على (إِنَّ الْأَوَّلِينَ) داخل فى حيز القول . وثم للتراخى الزامى . أى : قل لهم : ثم إنكم أيتها الكافرون الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث أو بما يبعه وغيره ، والخطاب لأهل مكة وأمثالهم (لَأَكِلُونَ) بعد دخول جهنم من شجر هو الزقوم وهو شجر فى جهنم قبيح المنظر كبريه الطعم والرائحة فمالتون من هذا الشجر بطونكم من شدة الجوع الذى اضطركم وقسركم على أكل مثلهما لا يؤكل وتعافه النفوس .

٥٤ ، ٥٥ - (فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ • فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) :

أى : فشاربون عقيب ذلك بلا ريث على ما تأكلون من هذا الشجر من الحميم وهو المساء الذى اشتد غليانه - وقيل صديد أهل النار - أى : يؤرثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع

الجوع الشديد عطشاً فيشربون ماءً يظنون أنه يزيل العطش ويذهب الظمّاء فيجدونه شديد الحرارة .

(فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ)^(١) :

أى : فشاربون بكثرة كشرّب الإبل العطاش أو المريضة التي لا تروى بشرب الماء فلا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم .

قال الزمخشري : والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرمهم إلى أكل الزقوم فإذا أكلوا وملأوا منه البطون سلط عليهم من العطش ما يضطرمهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعائهم فيشربونه شرب الهيم .

وقيل (الْهَيْمُ) : الرّمال التي لا تُروى من الماء لتخلخلها ، ومفرده هَيْامٌ بفتح الهاء .

٥٦ - (هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) :

أى : هذا الذي ذكر من ألوان العذاب الذي تقشعر منه النفوس وتذوب من هولها لفائف القلوب هذا الذي ذكر نُزْلُهُمْ يوم الدين أى : يوم الجزاء وهو يوم القيامة ، فإذا كان ذلك نُزْلُهُمْ وهو ما يقدم للنازل مما حضرفما ظنك بما ينالهم بعد دخولهم النار ، وفي جعله ألوان العذاب وأنواعه السابقة نُزْلاً أى : بما يُكرم به النازل فيه من التهكم ما لا يخفى ، ونظير ذلك قول الشاعر :

وكتنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نُزْلاً

قال ابن كثير في قوله - تعالى - : « هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ » أى : هذا الذي وصفنا - يقصد من ألوان العذاب السابق ذكره في الآيات السابقة - هو ضيافتهم المدة الدائمة عند ربهم يوم حسابهم كما قال - تعالى - في حق المؤمنين :

(١) قال ابن عباس وغيره : الهيم : جمع هيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب حتى تموت أو تسقم سقماً شديداً يقال : إبل هيام وناقة هيام ، كما يقال : جل هيم . ٥١ . آلوس .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا »^(١)
 أى : ضيافة وكرامة .

(نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ)^(٢) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ^(٣)
 ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ^(٤) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ
 الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ^(٥) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ
 وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ^(٦) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى
 فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ^(٧))

المفردات :

- (أَفَرَأَيْتُمْ) : أخبروني .
 (مَا تُمْنُونَ) ما تقلدونه وتصبونه فى أرحام النساء من المني .
 (قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ) : قضينا به بينكم ، وكتبناه عليكم .
 (وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) : وما نحن بمعجزين ولا مغلوبين .
 (عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ) : على أن نبذل صوركم بغيرها ونغير خلقكم .
 (وَنُنشِئَكُمْ فِيَمَا لَا تَعْلَمُونَ) أى : نخلقكم فى خلق وصور لا تعرفونها أو ننشئكم فى
 البعث ونخلقكم على غير صوركم فى الدنيا .
 (النَّشْأَةُ الْأُولَى) : خلقكم من نقطة ثم من حلقة إلخ ، أو خلق آدم ونشأته من تراب .

التفسير

٥٧ - (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) :

يقول الله - تعالى - مقرراً للمعاد وراداً على المكذِّبين من أهل الزيف والإلحاد الذين قالوا : (أَلَيْدًا مِثْنَا وَكُنَّا تَرْبَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) يقول - تعالى - راداً عليهم - : (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ) أى : نحن ابتدأنا خلقكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً أليس الذى قدر على البدأة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأخرى ولذا قال : (فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) أى : فهلاً تُصَدِّقُونَ بالبعث - تحريض لهم وتحضيض على الإيمان به . وقال الزمخشري : (فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) تحضيض على التصديق إما بالخلق ؛ لأنهم وإن كانوا مصدِّقين به بدليل قوله - تعالى - : « وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَسَّحَرَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ »^(١) إلا أنهم لما كان مذهبهم وسلوكهم فى الحياة خلاف ما يقتضيه التصديق فكأنهم مكذِّبون به ، وإما تحضيض على التصديق بالبعث ؛ لأن من خلق أولاً لا يمتنع عليه أن يخلق ثانياً ، واختار الالمسى الرأى الأول .

٥٨ ، ٥٩ - (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ • ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) :

أى : أخبرونى ما تَقْلِفُونَهُ فى أرحام النساء من المني أنتم تَقْدِرُونَهُ وتنعهدونه فى أطواره المختلفة وتصورونه بشراً سوياً تام الخلقة أم نحن المَقْدِرُونَ المَصُورُونَ ، قال القرطبي : وهذا احتجاج عليهم أى : إذا أقررتم بأننا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث .

٦٠ ، ٦١ - (نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ • عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَلُكُمْ وَنُتَشَفَّكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ) :

(نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ) أى : نحن قضينا به بينكم وكتبناه عليكم ونقسناه ووقتناه موت كل أحد بوقت معين حسبما تقتضيه مشيئتنا وما نحن بمسبوقين ولا عاجزين ولا مغلوبين (عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَالُكُمْ) أى : على أن نذهبكم ونأق

مكانكم أشباهكم من الخلق (وَنُنشِئُكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ) من الخلق والصور والأطوار التي لا تعرفونها ولا تعهدونها والمراد : ونحن قادرون على ذلك أيضاً .

قال الزمخشري : المعنى : إنا لقادرون على الأمرين معاً ، على خلق ما يماثلكم ومالا يماثلكم فكيف نعجز عن إعادتكم ، وقال القرطبي : المعنى : وننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا فيُجَمَّلُ المؤمن ببياض وجهه ويقبَّح الكافر بسواد وجهه مثلاً - قاله سعيد بن جبیر .

٦٢ - (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ) :

أي : ولقد أيقنتم أن الله - سبحانه - أنشأكم النشأة الأولى من خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة إلخ - وقال قتادة : وهى خلق آدم من التراب فهلاً تتذكرون أن من قدر عليها فهو على النشأة الأخرى أقوى وأقدر . وفى الخير : (عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى ، وعجباً للمصلِّق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعى لدار القرار ١٤٥هـ . آلومى وقرطبي يتصرف .

(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿١٦﴾
بَلْ نَحْنُ مُحَرِّمُونَ ﴿١٧﴾)

الفردات :

(مَا تَحْرُثُونَ) : ما تبنون حبه وتعملون فى أرضه .

(تَزْرَعُونَهُ) : تنبتونه وتروونه نباتاً يرفأ .

(حُطَامًا) : هشيماً متكسراً قبل أن يبلغ نضجه .

(تَفْكُوهَ) : تتعجبون من سوء حاله وتنلعون .

(إِنَّا لَمُعْرَمُونَ) : لملعون بهلاك أموالنا .

(نَحْنُ مَحْرُومُونَ) : لاحظ لنا أو محرومون الرزق بالكلية .

التفسير

٦٣ ، ٦٤ - (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) :

هذه حجة أخرى ودليل على البعث ، أى : أخبروني عما تَحْرُثُونَ من أرضكم فطرحون فيها البذر أأنتم تنبتونه وتحصلونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحب أم نحن نفعل ذلك ، وإنما منكم البذر وشق الأرض ؟ فإذا أقررتهم بأن إخراج السنبل من الحب الذى بذر ليس إليكم فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وبعثهم ؟ وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه - تعالى - لأن الحرث فعلهم ويجرى على اختيارهم . والزرع من فعل الله وينبت على اختياره لا على اختيارهم - روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : لا يقولن أحدكم زَرَعْتُ وَلْيَقُلْ حَرَثْتُ فَإِنَّ الزَّارِعَ هُوَ اللَّهُ ^(١) .

قال أبو هريرة : ألم تسمعوا قول الله - تعالى - (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) .

قال الماوردي : وتتضمن هذه الآية أمرين : أحدهما : الامتنان عليهم بأنه أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم - الثانى : البرهان الموجب للاعتبار ، لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشى بذره وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتشريب حتى صار زرعاً أخضر ثم جعله قوياً مشدداً أضعاف ما كان عليه ، فهو بإعادة مَنْ أَمَاتَ أقوى عليه وأقدر .

وفى هذا البرهان مقنع لنوى الفطر السليمة .

٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ - (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلَّكُمْ تَفْكُوهَ . إِنَّا لَمُعْرَمُونَ . بَلْ نَحْنُ

مَحْرُومُونَ) :

(١) انظر سنن البيهقي ج ٦ ص ١٣٨ باب ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع .

(لَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) أى : نحن أنبتنا ما تحرثون بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم . (لَوْ نَشَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) أى : هشيماً متكسراً متفتتاً لشدة يسه من بعد ما أنبتناه قبل استوائه واستحصاده فظلمت بسبب ذلك (تَفَكَّهُوْنَ) أى : تتعجبون من سوء حاله إثر مشاهدتكم له على أحسن حال - روى ذلك عن ابن عباس - وقال الحسن : نندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه من غير حصول نفع ودليله قوله - تعالى - : « فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا »^(١) أو نندمون على ما اقترعتم لأجله من المعاصي ، وقال عكرمة : تنلامون على ما فعلتم - وأصل التفكّه : التثقل بصنوف الفاكهة ، استعير للتثقل بالأوان الحديث ، وهو هنا ما يكون بعد هلاك الزرع وقد كفى به فى الآية عن التعجب أو الندم أو التلاوم كما سبق .

(إِنَّا لَمُعْرِضُونَ) أى : لظلمت تفكّهون فى المقالة وتنوعون كلامكم فيها فتقولون تارة : إنا لمفرمون أى معذبون أو مهلكون بهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك ، أو للمزمون الغرم بعد جهدنا فيه .

(بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) وتقولون تارة أخرى : بل نحن محرومون . أى : سيئو الحظ محدودون لا مجلودون ، أو محرومون من الرزق بالكلية ، كأنهم لما قالوا : إنا لمعذبون للمزمون الغرم بعد بذل الجهد أضربوا عن ذلك وقالوا : بل هذا أمر قدر علينا لنحس طالعنا وعدم حظنا ، أو بل نحن محرومون الرزق بالكلية . وعن أنس أن النبى ﷺ مرّ بأرض الأنصار فقال : « ما يمنعكم من الحرث ؟ » قالوا : الجلبوبة ، فقال : لا تفعلوا فإن الله - تعالى - يقول : « أَنَا الزَّارِعُ إِن شِئْتُ زَرَعْتُ بِالْمَاءِ وَإِن شِئْتُ زَرَعْتُ بِالرِّيحِ وَإِن شِئْتُ زَرَعْتُ بِالْغَيْثِ أَمْ لَمْ أَهْدِكُمْ سَبِيلًا »^(٢) .

(١) سورة الكهف من الآية : ٤٢

(٢) انظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٢٠ تفسير قوله - تعالى - : « بل نحن محرومون » فقد ورد الحديث

بلفظه .

(أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٧٥﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ
 أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٧٦﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾
 أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْشِعُونَ ﴿٧٩﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٨٠﴾ فَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٨١﴾)

الغرائب :

(الْمُزْنُ) : السحاب واحده مُزْنَةٌ ، وقيل : الأبيض منه خاصة وهو أغلب ماء .

(أَجَاجًا) : ملحًا زحاقاً لا يصلح للشرب ولا لزوع .

(تُورُونَ) : توقدون وتقدحون الزناد لاستخراجها .

(أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا) : أنتم أنبتم شجرتها التي منها الزناد .

(تَذْكِرَةٌ) : تذكيراً لنار جهنم عند رؤيتها .

(وَمَتَاعًا) : ومنفعة .

(لِلْمُقْوِينَ) : للذين يَنْزِلُونَ القواء وهي القفر أو للمسافرين ، والمراد المُسْتَمْتِعُونَ

بالنار والمُحتاجون إليها .

التفسير

٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ - (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ • ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
 الْمُنْزِلُونَ • لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ) .

(أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الْعَذْبَ الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنْهُ لِتَحْيَوْا بِهِ أَنْفُسَكُمْ وَتَسْكُنُوا بِهِ عَشَشَكُمْ ، أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّحَابِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَهُ بِقُدْرَتِنَا ، فَإِذَا عَرَفْتُمْ بَأْنَا نَزَّلْهُ فَلَمْ لَا تَشْكُرُونِنِي بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِي ؟ وَلَمْ تَنْكُرُوا قُدْرَتِي عَلَى الْإِعَادَةِ ؟ وَتَخْصِيصِ الْمَاءِ بِهَذَا الْوَصْفِ (الَّذِي تَشْرَبُونَ) مَعَ كَثْرَةِ مَنَافِعِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْبَ أَهَمُّ الْمَقَاصِدِ الْمُنَوَّلَةِ بِهِ ، وَإِنْزَالِ الْأَمْطَارِ يَتَطَلَّبُ أَحْوَالاً جَوْيَةً خَاصَةً لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسِيْطِرَ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ سَيْطَرَةً كَامِلَةً أَوْ يُوفِّرَهَا صِنَاعِيًّا تَوْفِيرًا تَامًا بِسَهُولَةٍ مِثْلَ هَيْبِ تِيَارٍ بَارِدٍ فَوْقَ آخِرِ سَاخِنٍ وَلَقَدْ حَاوَلَ الْإِنْسَانُ اسْتِمْطَارَ السَّحْبِ الْعَابِرَةِ صِنَاعِيًّا ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَحَاوَلَاتِ لِانْتِزَالِ مَجْرَدِ تَجَارِبٍ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ عِلْمِيًّا أَنَّ نَجَاحَ بَعْضِ هَذِهِ التَّجَارِبِ تَمَّ عَلَى نِطَاقِ ضَيِّقٍ جَدًّا مَعَ وَجُوبِ تَوَافُرِ بَعْضِ الظُّرُوفِ الْمُلَاطَمَةِ ١٠ هـ .

(لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا) أَيْ : لَوْ نَشَاءُ صَيَّرْنَاهُ أَجَاجًا أَيْ مِلْحًا زَعَاقًا لَا يَسْتَمَاعُ وَلَا يُمْكِنُ شَرْبُهُ مِنَ الْأَجَاجِ وَهُوَ تَلْهَبُ النَّارُ ، وَقِيلَ الْأَجَاجُ : كُلُّ مَا يَلْدَعُ الْفَمُ وَلَا يُمْكِنُ شَرْبُهُ فَيَشْمَلُ الْمِلْحَ وَالْمَرَّ وَالْحَارَّ .

(فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ) حَثٌّ وَتَحْضِيضٌ عَلَى شُكْرِ جَمِيعِ النِّعَمِ لِأَنَّهُ أَفِيدَ وَأَشْمَلُ ، دُونَ عَذُوبَةِ الْمَاءِ فَقَطْ ، نَعَمْ وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجَاجًا بَذَنُونِي » قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : « إِنَّ اللَّامَ فِي « لَجْعَلْنَاهُ » أَدْخَلَتْ فِي الْمَطْعُومِ دُونَ الْمَشْرُوبِ ؛ لِأَنَّ جَعْلَ الْمَاءِ الْعَذْبِ مِلْحًا أَسْهَلَ إِمْكَانًا فِي الْعَرَفِ وَالْعَادَةِ ، وَأَمَّا الْمَطْعُومُ فَلِإِنَّ جَعْلَهُ حَطَامًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْمَعْتَادِ ، وَإِذَا وَقَعَ يَكُونُ عَنْ سَخَطٍ شَدِيدٍ ١٠ هـ . بِتَصْرِفٍ .

٧١ ، ٧٢ - (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) « أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ) :

(أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) : أَخْبَرُونِي عَنِ النَّارِ الَّتِي تَظْهَرُونَهَا بِالْقَدْحِ - مِنَ الشَّجَرِ الرُّطْبِ - أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَأَوْدَعْتُمْ فِيهَا النَّارَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ الْخَالِقُونَ ؟ فَإِذَا عَرَفْتُمْ قُدْرَتِي فَاشْكُرُونِي وَلَا تَنْكُرُوا قُدْرَتِي عَلَى الْبَعْثِ .

٧٣ - (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ) :

(نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً) استئناف معين لمنافع النار مبين لفوائدها أى : نحن جعلنا النار تذكيراً لنار جهنم حيث علّقنا بها أسباب معاشهم لينظروا إليها ويذكروا بها ما أوعدوا به وهددوا ، أو جعلناها تذكراً وأنموذجاً من جهنم لما فى الصّحيحين وغيرهما عن أبى هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِى تُوقَدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ » وقيل : تبصرة فى أمر البعث ، لأنّ من أخرج النّار من الشّجر الأخضر المضادّ لها قادر على إعادة ما تفرقت موادّه (وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ) ومنفعة لهم ، والمقوون الذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيص المقوين بذلك ؛ لأنهم أخرج إليها فإن المقيمين ليسوا بمضطرين إلى الاقتناع بالزّناد ، وقيل (لِلْمُقْوِينَ) أى : المسافرين أو الفقراء والجائعين ولعلّ الأقرب أنّ المراد بالإقواء : الاحتياج فإن المنتفع بالنار محتاج إليها .

٧٤ - (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) :

هذا القول مرتّب على ماعدّد من بدائع صُنّعه وروائع نِعَمِهِ ، والمراد قُدّم على التّسبيح واستمر عليه بذكر اسم ربك العظيم ؛ لأنّه عليه السّلام غير معرض عن ربّه ، وتعقيب الأمر بالتّسبيح بعد ما عدد وذكر من النعم إمّا أولاً : لتنزيهه سبحانه عما يقوله الجاحدون لوحدانيته عزّ وجلّ ، الكافرون بنعمه مع عظيمها وكثرتها ، أو ثانياً للشكر على تلك النعم السابقة التى عدّها ونبه عليها ، أو ثالثاً للتعجب من أمرهم فى غمط آلائه وآياته الظاهرة ، ويحتمل الكلام عموم الخطاب لكل من يتأتّى خطابه ...

* (فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦) إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْأَمْطَهُرُونَ ٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٨٠)

المفردات :

(بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) : بمساقطها ومغارها ، وقيل غير ذلك ، وسيأتي في التفسير .

(مَكْنُونٌ) : مضمون ومحفوظ

التفسير

٧٥ - (فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) :

لما ذكر الله - سبحانه - في الآيات السابقة جزاء كل من السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وما يلقونه من نعم تتفاوت درجاته وتباين منازلهم حسب مقام كل من الطائعتين ، وما يناله ويعانيه أهل الشقاء وأصحاب الشمال من عذاب مقيم فيه شدة عليهم وإيلام بهم جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا من كفر وعصيان وتكرار ليوم يبعث الله فيه عباده للحساب ، لما ذكر ذلك جاء قوله - تعالى - : (فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) وما بعده من الآيات للتأكيد على أن القرآن الكريم الذي ذكرت فيه تلك الأمور هو من عند الله - جل شأنه - وفي قوله - تعالى - : (فَلَا أَقْسِمُ) حلف وقسم بناءً على أن (لَا) جاءت في النظم الكريم للتأكيد القسم وتقويته ، نظير ذلك قوله - تعالى - : (لَيْسَ يَخْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ)^(١) أى : ليعلم أهل الكتاب ، ويتلاقى مع هذا الرأي قراءة الحسن (فَلَا أَقْسِمُ) نقول : هذا ما يقتضيه سياق الآيات وما عليه جمهور المفسرين ، وذهب بعضهم إلى أن (لَا) نفي ورد

لما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر وشعر وكهانة كأنه قيل : لا صحة لما يقولون في القرآن الكريم من هذا الافتراء ثم قيل : (أقسم) وهذا منسوب إلى سعيد بن جبير وبعض النحاة .

ومواقع النجوم : مساقطها ومغاربها وخصها - جلّت قدرته - بالقسم لما في غروبها من ذهاب أثرها وذلك للدلالة على وجود حكيم دائم لا يتغير يؤثر فيها ظهوراً وخفاءً ، وقد استدلل الخليل لإبراهيم - عليه السلام - بأفول الكوكب ، وغروب القمر ، وذهاب الشمس على وجود الصانع الذي لا يغيّب ولا تأخذه سنة ولا نوم ، أو أقسم - سبحانه - بها في هذا الوقت لأنه أو أن قيام المهتجرين وانقطاع المتبتلين إليه - تعالى - ونزول رحمته وفيض رضوانه عليهم . وقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : مَنْ يدعوني فأستجيبَ له ، مَنْ يسألني فأعطيه ، مَنْ يستغفرني فأغفرَ له » ^(١) . والنزول كناية عن القرب والعناية .

وقال جماعة منهم ابن عباس - رضى الله عنهما - : النجوم نجوم القرآن ، ومواقعها أوقات نزولها ، فإن القرآن نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ، ثم نزل مفرقاً في السنين بعد .

٧٦ - (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَلْمُذُونَ عَظِيمٌ) أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم جليل ، لو تعلمون قدره ومكانته لعظمتكم المقسم عليه وهو القرآن الكريم .

٧٧ - (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) أى : إن هذا القرآن الذى أنزله الله على محمد ﷺ حسن مرضى رفيع القدر في جنسه بين الكتب المنزلة من عند الله ، كثير المنافع ، أو كريم على الله أو على المؤمنين ، لأنه كلام ربهم وشفاء صدورهم ، وقيل : كريم لما فيه من كريم

(١) انظر صحيح البخارى ج ٢ ص ٦٦ كتاب التهجد بالليل ، باب الدعاء والصلاة آخر الليل فقد ورد

الحديث بلفظه .

الأخلاق ومعالي الأمور ، وقيل : لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه ، والحق أن القرآن الكريم جدير وحقيق بهذه الصفات جميعاً .

٧٨ - (فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ) :

أى : فى كتاب جليل عظيم القدر مصون ومحفوظ من التبديل والتغيير والباطل والبهتان والمراد بقوله : (كِتَابٍ) قيل : هو اللوح المحفوظ ، وقيل : هو المصحف الذى بأيدينا لا يعثره تحريف ولا زيف .

٧٩ - (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) :

أى : لا يصل ولا يفضى إلى القرآن ولا يطلع عليه ولا على ما فيه إلا المنزهون عن كدر الطبيعة وندس الحظوظ النفسية وهم الملائكة ، أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال فى الآية : ذاك عند رب العالمين (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) من الملائكة ، أما عندكم فيمسه المشرك والنجس والمنافق الرجس ، وقيل : (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) من الشرك وهم المؤمنون وروى عن الإمام محمد الباقر وعطاء وطاوس وسالم والشافعى وغيرهم - رضى الله عنهم جميعاً - أن المراد بهم : هم المطهرون من الأحداث ، والخلاف فى ذلك مبسوط فى كتب الفقه ولكل رأيه ، فمن أراد مزيداً فليرجع إليها .

ومع هذا الاختلاف لم ينازع أحد فى دلالة الآية على عظم شأن القرآن ، وعظيم الاعتناء به ولا ينحصر هذا بمنع غير الطاهر من مسه بل يكون بأشياء كثيرة تدل على تعظيمه وتوقيره .

٨٠ - (تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : القرآن الكريم منزل من لدن رب العالمين فهو - سبحانه - هو الذى رباهم ورعاهم وبلغ بهم الغاية خلقاً وإبداعاً .

وليس القرآن العظيم كما يقولون ويزعمون أنه من عند غير الله ، وأنه سحر وشعر وكهانة ، بل هو الحق الذى لا مرية فيه ، والكفار والمشركون قد أقروا بذلك وعلموه ولكنهم ينكرونه كبيراً وعناداً كما قال - تعالى - : « فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ »^(١)

ووصف القرآن بقوله : (تَنْزِيلٌ) لأنه نزل منجماً مفرقاً من بين سائر الكتب المنزلة من عند الله - تعالى - فإنها قد نزلت دفعة واحدة ولقد جرى هذا اللفظ (تَنْزِيلٌ) مجرى أسماء القرآن وأطلق عليه فقيب : جاء في التنزيل كلها ، ونطق به التنزيل يريدون به القرآن الكريم .

(أَفِيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّذْهِبُونَ ۖ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ) (٨٧)

المفردات :

(مُّذْهِبُونَ) : متهانونون به كما يَدَّهْنُ في الأمر أى : يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به^(١)

التفسير

٨١ - (أَفِيْهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّذْهِبُونَ) :

أى : أنعرضون فيهذا القرآن الكريم أنتم متهانونون كمن يتهاون في الأمر ويلين فيه استهانة به وخطاً من شأنه ، وعن ابن عباس والزجاج (مُّذْهِبُونَ) : مكذبون .

٨٢ - (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ) :

أى : وتجعلون جزاء رزق الله لكم وتفضله عليكم بنعمه التي لا تحصى ولا تعد أنكم تكفرون بربكم وتكذبون القرآن الناطق بأن الله هو الذى أغاثكم ، وأنزل

(١) وأصل الادمان : جعل الأديم (الجلد) ونحوه مدحوراً بشيء من الدهن حتى يلين .

عليكم المطر فأنبت لكم به الزرع وأدرّ به الفروع ، وأطفاً ظمأكم ، وأحياكم به كما أحياء الأرض بعد موتها ، وتنسبون ما حل بكم من عظيم فيضه إلى النجوم والأنواء فتقولون : مطرنا ينوء كذا^(١) .

أخرج البخارى ومسلم وغيرهما : عن زيد بن خالد الجهنى قال : « صلى رسول الله ﷺ الصبح في الحديبية في إثر سماء (بعد مطر) وكانت من الليل ، فلما سلم أقبل علينا فقال : « هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم فقال : قال : (ما أنعمت على عبادى نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ، فأما من آمن بى وحمدنى على سقياى فذلك الذى آمن بى وكفر بالكوكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذى آمن بالكوكب وكفر بى) .

(فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ ﴿٨٦﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٧﴾
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ
غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٩﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٠﴾)

المفردات :

(الْخُلُقُومُ) : تجويف خلف تجويف الفم^(١) .

(غَيْرَ مَدِينِينَ) : غير مربوبين لله من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم وقيل : غير ذلك وسيأتى .

- (١) النوء : سقوط نجم في المغرب وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق . إ.هـ . قاموس .
وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها ، وقيل إلى الطالع ؛ لأنه في سلطانه ، نهى الإسلام عن ذلك ؛ لأن ذلك شأن الله وحده .
(٢) وفيه ست فتحات ، فتحة القم الخلفية ، وفتحتا المنخرين ، وفتحتا الأذنين ، وفتحة الحنجرة وهى مجرى الطعام والشراب والنفس — من المعجم الوجيز — مجمع اللغة العربية .

التفسير

٨٣، ٨٤ - (فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ • وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ) :

الضمير في قوله - تعالى - : (بَلَغَتِ) للروح ولم يتقدم لها ذكر لأن المعنى معروف وواضح ونظيره قول حاتم الطائي :

أماوى ما يغنى الثراء عن الغنى إذا حشرجت^(١) يوماً وضاق بها الصدر

والروح - كما ذهب سلف هذه الأمة المحمدية - جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد ، وهو حى بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات الأجسام . (فَلَوْلَا) هنا حث وتحضيض أريد به التذكير والتعجيز أى : فهلاً إذا بلغت ووصلت الروح إلى حلقوم ذلك الذى حان حينه ، ودنا أجله ، وهو يوجد بنفسه ، وأنتم أيها الحاضرون حوله في هذا الوقت تشاهدون ما يعانیه من سكرات الموت ، وما يقاسيه من غمراته .

٨٥ - (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ) :

أى : ونحن بعلمنا وقدرتنا أو بملأكتنا الموكلين بذلك أقرب إلى ذلك المحتضر في كل هذا منكم حيث لا تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة النازلة به من غير أن تغفوا على حقيقتها وكيفيتها وأسبابها ولا تقلدوا على دفعها بما ينفع مع تعطفكم وشفقتكم عليه وتوفركم على إنجائه من المهالك .

٨٦، ٨٧ - (فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَلِيحِينَ • تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : فهلاً إن كنتم - كما تزعمون - غير مريبين لله وغير مخلوقين له ولمسم في فهمه وسلطانه ، أو غير مجزيين ولا محاسبين بأعمالكم يوم القيامة ، وذلك بإنكاركم البعث فهلاً (تَرْجِعُونَهَا) أى : ترجعون الروح إلى جسد لها وتعيدون إليه الحياة كاملة (إِنْ كُنْتُمْ

(١) فالضمير في حشرجت يرجع إلى الروح وهى مفهومة من الكلام .

صَادِقِينَ) في دعواكم أنكم غير مريويين أو لا محاسبين ولا مبعوثين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان . ولن تستطيعوا ذلك فبطل زعمكم .

(فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ
نَعِيمٍ ٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ
أَصْحَابِ الْيَمِينِ ٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ٩٢)
فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ ٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ
الْيَقِينِ ٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٩٦)

المفردات :

- (فَرَوْحٌ) : الرُّوح - بفتح الراء - الرحمة أو الاستراحة .
- (وَرَيْحَانٌ) : الريحان : كل مشعوم طيب من النبات .
- (فَتُزَلُّ) : التُّزُولُ : ما يُعَدُّ ويُقَدَّم للضيف من الزاد .
- (حَمِيمٍ) : ماءٌ شديد الحرارة .
- (تَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ) : إدخال في النار ومقاساة لألوان عذابها .
- (حَقُّ الْيَقِينِ) : عين اليقين ونفسه التي لا مرية فيه .
- (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ) : فنزه ربك عما لا يليق به .

التفسير

٨٨، ٨٩ - (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ) :

هذا شروع في بيان حال المتوفى بعد الممات وما ينتظره من ثواب أو عقاب إثر بيان حاله عند الوفاة وما لاقاه من سكرات الموت وشدائده .

(فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ) أي : فأما إن كان المتوفى من السابقين من الأزواج الثلاثة الذين ورد ذكرهم في أول المسورة فله استراحة من الدنيا وعناها وكدرها ، أوله رحمة واسعة من الله - تعالى - وله ريحان يتمتع برائحته الطيبة ، فهو في هناة بال ، وسعة فضل ورحمة ومكان عبق بأريج عطر يفوح شذاه وينتشر عرّفه ، ومقره في الجنان يتمتع فيها ويمسعد .

٩٠، ٩١ - (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ) :

أي : وأما إن كان هذا المتوفى من أصحاب اليمين وهم أهل اليمن والبركة والسلامة في آخرتهم ، وأصحاب المنزلة الجليلة عند ربهم فيقال له : سلامٌ لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين ، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال في ذلك : تأتيه الملائكة من قِبَلِ الله - تعالى - تسلم عليه وتخبره أنه من أصحاب اليمين وذلك عند موته ، وقيل : عند بعثه يوم القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها ، ويحتمل أنه يسلم عليه في هذه المواطن كلها ، ويكون ذلك إكراماً بعد إكرام .

٩٢، ٩٣، ٩٤ - (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلَّبِينَ الضَّالِّينَ ، فَنُزِّلُ مِنْ حَيْمٍ ، وَتَضْلِيَةٌ

جَحِيمٍ) :

أي : أما إن كان المتوفى من المكلبين بالبعث التكرين له ، الضالين الذين زلوا وبعُدوا عن الهدى وضاعوا وتاهوا في دروب الهوى والمعاصي ونأوا عن الحق فجزاؤهم أن يقدم لهم الماء المتناهي في الحرارة - على سبيل الإهانة لهم والتنكيل بهم والسخرية منهم - يشربونه بعد أكل الزقوم يصهر به مافي بطونهم ولهم مع ذلك إدخال وإقامة وخلود في النار يلوقون سعيها ويقاسون ألوان عذابها .

٩٥، ٩٦ - (إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَتَّى الْيَقِينِ • فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) :

أى : إن ما ذكر في تلك السورة وقصصناه عليك لهو محض اليقين وخالصة ، وقال قتادة في هذه الآية : إن الله ليس بتارك أحدًا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة ، وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين .

(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) : هذا ترتيب^(١) وأمر بالتسبيح ، لأن ما ورد في هذه السورة الكريمة يُوجب أن يُنزه الله - تعالى - عما لا يليق بما ينسبه الكفار إليه ، سواء كان ذلك منهم قولاً أو عملاً أو حالاً « تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا » . أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ، وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال : لما نزلت على رسول الله ﷺ « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » قال : « اجعلوها في ركوعكم » ولما نزلت « سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » قال : « اجعلوها في سجودكم » والله أعلم .

(١) كما تشير إليه القاء في قوله تعالى : (فَطَبِّحْ) .

« سورة الحديد »

هذه السورة الكريمة من السور المدنية وآياتها تسع وعشرون آية

سبب التسمية :

وسميت بهذا الاسم لذكر الحديد فيها ، وهو ذو أثر عظيم في حياة الناس جميعاً حاضريهم وبائديهم في سلمهم وحرهم ، فعليه تقوم المصانع التي تمد الإنسان بما يحتاجه في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه ، وبه يدافع عن وطنه وحرماته فمنه تصنع الأسلحة البرية والبحرية والجوية إلى غير ذلك من أنواع القوة والبأس وشئ المنافع الجليلة للبشرية : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) .

مناسبتها لما قبلها :

إن سورة الواقعة ختمت بطلب التسميع والتفزيه لله « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » . وهذه السورة بدلت بالتسميع (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) فكان أول سورة الحديد واقع موقع التمليل لما في آخر سورة الواقعة فكانه قيل : « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » ؛ لأنه (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) .

ما جاء في فضلها مع اخواتها :

أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه النسائي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عرياض بن سارية « أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد » .

بعض مقاصد السورة :

١- تحدثت السورة في أولها عن أن الله - تعالى - تدين له المخلوقات جميعاً ، وتسميحه بحمده ، وتنطق بلسان الحال أو بلسان المقال بعظمته وجلاله (سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) .

٢- ذكرت بعضاً من أسماء - تعالى - التي تدل على تفرده وتوحيده ، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء ، وأنه الظاهر بقدرته وآثاره ، الباطن الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وأنه له ملك السموات والأرض خلقاً وإبداعاً ، وأنه العليم بكل ما يلج في الأرض ، ويعلم كذلك ما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، وأن الأمور كلها راجعة إليه وحده (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) .

٣- تدعو السورة الكريمة إلى الإيمان بالله ورسوله ، وتنهى عن الكافرين عدم الإيمان مع أن الرسول ﷺ يدعوهم ويدكرهم بما أخذ الله على عباده من المواثيق : (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ) فضلاً عما لهم من عقول بها يميزون الصحيح عن الفاسد .

٤- كما تحدثت عن طلب الإنفاق والحث عليه والبلد في سبيل الله (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) .

٥- تعرضت السورة للذكر الفريقين : فريق الجنة ، وفريق السعير .

فأما الفريق الأول فيسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ليهديهم الصراط المستقيم - فيدخلون الجنة .

أما الفريق الفصال فإنه لا نور له ويحال بينه وبين نور المؤمنين فلا يستطيع اللحاق بهم ويسخر منهم فيقال لهم : (ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا) فلا يستطيعون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بعمل المؤمنين حتى يلحقوا بهم .

٦- مثلت السورة الكريمة الدنيا وما فيها من متاع زائل ولهو ولعب وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد ، مثلتها بالزرع الذي سقاه المطر الوابل حتى نضج وأينع وأهبط به الزراع ثم يصيبه الذبول والضمور حتى يصير هشيماً تنفثه الرياح ، وكذلك أمر الدنيا تنتزين وتأخذ زخرفها حتى يظن أهلها أنهم قادرون عليها فيبقيها أمر الله ليلاً أو نهاراً بالفناء فتصير كالزرع المحصود الذي لم يكن موجوداً بالأمس .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ①)
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ② هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ③ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
 وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥)

المفردات :

- (سَبِّحَ لِلَّهِ) : نَزَّهَ اللَّهُ عما لا يليق به ① .
 (الْأَوَّلُ) : الذي كان قبل كل شيء .
 (الْآخِرُ) : الباقي بعد فناء كل شيء .

(١) قال الزمخشري : أصله التطلى بنفسه ، لأن معنى سبَّحته : يعطاه من الموهبة منقول من سبَّح إذا ذهب وبعد .

(الظَّاهِرُ) : الذى يعرف بالأدلة الدالة عليه .

(الْبَاطِنُ) : الذى لاتدرك حقيقته ولا تحوم العقول حوله .

(يَلِجُ) : يدخل .

(يَخْرُجُ) : يصعد .

(يُورِجُ) : يُثخِل .

التفسير

١- (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

التسبيح : هو تنزيه الله - تعالى - اعتقاداً وقولاً وعملاً عما لا يليق بجناحه - سبحانه - وأسند التسبيح إلى ما فى السموات والأرض ، ليعم جميع ما فيهما من الموجودات عقلاء وغيرهم فتسبيح العقلاء يكون بلسان المقال ، فإنهم ينزهونه ويقدسونه بألسنتهم كما ينزهونه - يقولهم وأعمالهم ، أما بالنسبة لغير العقلاء فإن تسبيحهم يكون بلسان الحال أى : إن حدوث هذه الموجودات على ما هى عليه من إبداع وإتقان يدل على الصانع الواجب الوجود المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص ، وذهب بعضهم إلى أن التسبيح على حقيقته فى النجم العققل وغيره ، وأن كل مخلوق يسبحه تسبيحاً قولياً مستديلاً على ذلك بقوله - تعالى - : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »^(١) .

وافتححت سورة الإسراء بالمصدر « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى ... » وبعض السور بالفعل الماضى (سَبَّحَ) كسورة الحديد ، وسورة الحشر وغيرهما ، وبعضها بالفعل المضارع (يُسَبِّحُ) كسورة الجمعة ، والتغابن ، وبعضها بفعل الأمر (سَبِّحْ) كسورة الأعلى ليشعر استيعاب هذه الكلمة لجميع ما تدل عليه من المصدر والفعل بأن المخلوقات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبحة مقلدة لآلته - سبحانه وتعالى - فى كل الأزمان قولاً وفعلًا ،

طوعاً وكرهاً ، (وَهُوَ الْعَزِيزُ) أى : القادر الذى لا ينازعه ولا يمانعه شيء ، فهو - سبحانه - لا نظير له ولا مثيل ، (الْحَكِيمُ) أى : الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة ، ولعزته ينتقم من المكلف الذى لا يسبحه عناداً ، ولحكيمته يجازى من قلّسه ونزّهه طواعية وانقياداً .

٢- (لَّهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّى وَيُخَيِّى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أى : له - سبحانه - لا لغيره ملك السموات والأرض ملكاً حقيقياً أبدياً غير حادث ، ولا زائل ، أما ملك غيره فهو موقوف بزمان مرهون بوقت يحدث بعد أن لم يكن ، ويزول مهما امتد به الزمن ، وهو - جل شأنه - يحيى الأشياء من العدم المحض ، ويميت كل شيء ويبقى وجهه الكريم وحده قال - تعالى - : « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ • وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »^(١) . وهو - تعالت قدرته - مقتدر ومتمكن من كل شيء مما نعلم ومما لا نعلم ، لا يعجزه أمر ، ولا يشغله شأن عن شأن .

٣- (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

أى : هو وحده (الْأَوَّلُ) بلا ابتداء ، القديم الذى كان من قبل كل شيء ، فهو الموجد والمحدث للموجودات ، وهو (الْآخِرُ) بلا انتهاء ، الباقي - سبحانه - بعد فناء كل شيء ، (الظَّاهِرُ) بالأدلة النالة عليه من خلق وإبداع (الْبَاطِنُ) الذى لا تدرك حقيقته ولا تحوم حوله العقول ، ولا يعلم ذاته إلا هو وحده - تبارك وتعالى - والواو الأول بين (الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) تدل على أنه - سبحانه - الجامع بين الصفتين الأولى والآخريّة ، والواو التى بين (الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) للدلالة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء ، أما الواو الوسطى الواقعة بين (الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) (و) (الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ) فتدل على أنه هو الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ، ومجموع الصفتين الأخيرتين ، فهو مستمر الوجود فى جميع الأوقات الماضية والآتية ، وهو فى جميعها ظاهر وباطن ، جامع للظهور بالأدلة^(٢) ، والخفاء فلا يدرك بالحواس .

(١) سورة الرحمن الآيتان : ٢٦ و ٢٧

(٢) الكشف بتصرف .

وختتمت الآية وذيلت بقوله - تعالى - : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ، لئلا يتوهم أن خفائه - تعالى - عن الأشياء يستلزم خفاء الأشياء عنه - عز وجل - ولكن ليس الأمر كذلك ، بل هو - لا غيره - عالم كمال العلم وعامه بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون .

٤- (هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

أى : هو - جلت قدرته - وَحْدَهُ الَّذِي أَوْجَدَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ فِي سِتَّةِ أَوقَاتٍ أَوْ مِقْدَارِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَلَوْ شَاءَ - سبحانه - لخلقها في طرفة عين (ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ) أى : استواءه يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ، قال الإمام مالك - رحمه الله - : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : أخبار الصفات تمر كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل ، فلا يقال : كيف ؟ ولم ؟ نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحلها حاد . هذا هو مذهب سلف هذه الأمة ، أما مذهب الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء . ومذهب السلف - كما يقولون - أسلم ، ومذهب الخلف أحكم ولكل وجهته .

(يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا) أى : هو - سبحانه - يعلم علما لا يدانيه علم بما يدخل في الأرض من القطر ، والبنر ، والحشرات ، والهوام ، والكنوز ، والموتى ، وغيرها يعلمه علماً تفصيلياً محيطاً ويعلم - كذلك - ما يخرج منها من نبات ونفائس ومعادن ونحوها مما تحويه الأرض وتضمه في أثنائها (وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا) أى : ويعلم - جلت عظمته - ما ينزل من السماء من ملائكة وشهب ومطر ورحمات أو نوازل ويعلم - أيضاً - ما يخرج فيها ويصعد إليها من كلم طيب ودعوات وعبادات أو ذرات البخار أو جن يسترق السمع أو أرواح تصعد إلى بارئها أو ملائكة ترفع أعمال العباد إلى مبدئها وخالقها قال - تعالى - : « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ » ^(١) ، (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ) أى : وهو - تعالى - مع خلقه جميعاً

يعلمه وقدرته وتدبيره وقيوميته وذلك في كل أحوالهم وشق شئونهم قال - تعالى - :
 « وَمَا يَنْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ »^(١) ، (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ) أى : وهو - عز شأنه - بما تعملون
 وما تدعون وتتركون رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم محيط بسركم
 وجهركم فيجازيكم على ما يصدر منكم .

• - (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) :

هذا تأكيد لما سبق في أول السورة ، وتمهيد للتذكير بالبحث حيث ورد بعده قوله
 - تعالى - : (وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) أى : له - لا سواه - ملك السموات والأرض في الدنيا
 واليه - وحده لا غيره - جل وعلا - يصير أمر الخلائق في الآخرة بعد أن تبدل الأرض غير
 الأرض والسموات .

٦- (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

أى : أنه - سبحانه - يدخل الليل في النهار بأن ينقص من الليل ويزيد في النهار ،
 ويدخل النهار في الليل بأن ينقص من النهار ويزيد في الليل ، لأن حكمته تقتضى ذلك
 لصالح الناس في أمر معاشهم وللدلالة - على كمال قدرته ، وهو عليم ومحيط بإحاطة تامة
 بما تكنه وتخفيه الصدور من أسرار وإن دقت وخفيت ، ولا يقدر أحد سواه على معرفة
 حقيقتها وكنهها ، ومن كان على هذه الصفات الجليلة فلا يستقيم أن يعبد أحد سواه .

(ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧) وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ٩) وَمَالَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١)

المفردات :

(مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ) : خلفاء في التصرف فيه أو خلفاء عن كان قبلكم .

(وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ) : قال مجاهد : هو الميثاق الأول وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه ، وقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول ، ونصب لكم الأدلة ومكنكم من النظر فيها .

(قَرْضًا حَسَنًا) : القرض ما أخرج لاسترداد بدله ، والحسن ما كان بخل خلاص بلا من .

ولا أذى .

التفسير

٧- (أٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَّسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ) :

أى : صدقوا واعتقدوا بأن الله ربكم وأن محمداً رسولكم ، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال الصالحة ، وأنفقوا وصدقوا من أموال الله التي في أيديكم وقد أعطاكم ومولكم إياها تستمتعون بها ، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم في الحقيقة وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب ، ويسهل عليكم الإنفاق والبلد منها في سبيل الله كما يسهل ويهون على الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه ، أو أنه - سبحانه - جعلكم في هذا المال خلفاء من الذين كانوا قبلكم من الوالدين والأقارب والأزواج ، وورثكم إياه فاعتبروا بحالهم ، حيث انتقل منهم إليكم وسينقل منكم إلى اللين بعدكم ، فلا تبخلوا وأنفقوا - أنفسكم بالإنفاق منها . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول : « أَلِهَافُكُمْ التَّكَاثُرُ ، يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَا لِي وَمَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتُ فَأَفْنَيْتُ ، أَوْ لَبِئْسَتْ فَأَبْلَيْتُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُ فَأَمْضَيْتُ » ورواه مسلم وزاد « وما سوى ذلك فذهب وتاركه للناس » .

(فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ) أى : فالذين صدقوا وآمنوا بربهم ورسوله وأنفقوا مما منحهم الله وجعلهم مستخلفين فيه ، لهم أجر عظيم جليل في منزلته ، وكبير في مقداره وهو الجنة ، وبإله من جزاء حسن كبير .

٨- (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالرَّسُوْلِ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ) :

جاء هذا القول الكريم للإنكار عليهم وتوبيخهم على ترك الإيمان أى : وأى عذر لكم في ترك الإيمان بالله ، والحال أن الرسول ﷺ بين أظهركم يدعوكم إليه وينبهمكم عليه ويبينه لكم بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة (وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ) وهو ما كان من إخراجهم من

ظهر آدم وأشهدهم بأنه - سبحانه - ربهم فشهدوا كما قاله البغوى ، وروى عن مجاهد وعطاء والكلبي وقتادة قال - تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا »^(١) وهو العهد المأخوذ يوم النذر ، أو وقد نصب لكم الأدلة التي منها ما هو موجود أن أنفسكم قال - تعالى : « وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » كما نشر - سبحانه - الآيات في الآفاق ومكنكم من النظر فيها بما أودع فيكم من عقول .

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَذَكُّرٌ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) أى : إِنْ كُنْتُمْ مَصْلِقِينَ وَمُؤْمِنِينَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ ، أَوْ لِمَوْجِبِ مَا قَالَانِ أُخْرَى بِكُمْ وَأَجْدَرُ أَنْ تَوْمِنُوا لِقِيَامِ الْأَدَلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ عَلَيْكُمْ .

٩- (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) :

هذا ذكر لبعض الأدلة والآيات الدالة على وجوب الإيمان به ، أى : هو - وحده - الذى ينزل على رسوله ﷺ معجزات ظاهرات ودلائل واضحات أكبرها وأعظمها القرآن الكريم ليخرجكم - جلّت قدرته - من ظلمات الكفر وحمأة الشرك والضلال إلى نور الإيمان والهدى أو ليخرجكم رسوله ﷺ بما يرشدكم ويبلغكم ما أنزله الله عليه من الوحي ، وإنه - سبحانه - فى إنزاله الكتب وإرساله الرسل - هداية لكم - لهو - تقدست ذاته - شديد الرأفة عظيم الرحمة بكم حيث يسر وأتاح لكم طريق المخلود فى الجنة ساحة رضوانه ومستقر رحماته .

١٠- (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) :

هذا تأنيب وتوبيخ لهم على تركهم الإنفاق والبلل فى كل خير بعد أن طلبه الله منهم وحثهم عليه وذلك بعد أن أنكروا عليهم ترك الإيمان به - سبحانه - ورسوله ﷺ .

أى : أى سبب لديكم منعكم من إنفاق الأموال فى سبيل الله - تعالى - والشأن فيها أنه لا يبقى لكم ولا لغيركم منها شيء ، فأنفقوا ولا تخشوا فقراً أو إقلاقاً ؛ فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرض وأنها كلها باقية له - عز وجل - فهو مهلككم فوارث أموالكم .

(لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ) هذا بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالهم فى الإنفاق ، ذلك بعد أن أبان - قبل - أن للمنفقين جميعاً أجراً كبيراً ، وجاء هذا للحث والترغيب فى تحرى ما هو أفضل وأكثر ثواباً من الأعمال ، أى : لا يتساوى فى الفضل والأجر من أنفق ماله ، وبذل نفسه فى سبيل الله قبل فتح مكة ، أو قبل صلح الحديبية ، مع من أنفق وقاتل بعد الفتح (أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا) أى : أولئك الذين كتب الله لهم السبق فى الإنفاق والقتال أرفع منزلة وأجل قدراً من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ، وإنما كان أولئك أعظم درجة من هؤلاء ؛ لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند شدة الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين آنذاك وكثرة أعدائهم ، فضلاً عن أنه ليس هناك ما ترغب فيه النفوس من الحصول على المغنم والأسلاب ، فكان ذلك أنفع وأشق على النفس ، وقاعله أقوى يقيناً بما عند الله - تعالى - وأعظم رغبة فيه ، وليس الأمر كذلك بالنسبة للذين أنفقوا من بعد وقاتلوا .

(وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) أى : وكل فريق من الفريقين من أنفق وقاتل قبل الفتح أو بعده بشره الله ووعدته الحسنى ، قيل : هى الجنة ، وقيل : هى أعم من ذلك كالنصر والغنيمة فى الدنيا .

(وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أى : وهو - سبحانه - بما تعملونه ظاهراً وباطناً خبيراً أو شراً خبير به وعليم يجازيكم على حسبه ، فهو وعد للمؤمنين الطالحين ووعد للكافرين والمنتهين .

وهذه الآية - على ما ذكره الواحدى عن الكلبي - نزلت فى أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وهى تشمل غيره ممن اتصف بذلك ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ولذلك قال الله - تعالى - : (أُولَئِكَ) التى تدل على الجمع نعم هو أكمل من سواء فإنه أنفق قبل الهجرة وقبل الفتح جميع ماله وبذل نفسه مع رسول الله ﷺ لذا قال ﷺ : « ليس أحد آمن على بصحبته من أبى بكر) - فرضى الله عنه وأرضاه - .

١١ - (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) :

هذا استفهام أريد به الحث والندب إلى الإنفاق في سبيل الله ، والقرض الحسن : هو البذل بإخلاص ، وتحري أكبر المال ، وأفضل الجهات ، وفي التعبير بالقرض ما يشعر بأنه عائد إلى صاحبه ؛ لأنه أخرج لاسترداد البذل ، أى : مَنْ ذَا الَّذِي ينفق في سبيل الله حتى يبذله الله بالأضعاف الكثيرة ما بين السبع إلى السبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف وله مع هذا أجر عظيم جزاء جميل ، حقيق أن يتنافس فيه المتنافسون ؛ لأنه مع زيادة مقداره هو - أيضاً - رفيع في منزلته وهو الجنة .

وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية قال أبو الدرداء الأنصاري : يا رسول الله ، وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدرداء ، قال : أرني يدك يا رسول الله ، قال : فناوله يده ، قال : فإني أقرضت ربى هذا الحائط ، وله حائط (بستان) فيه سائمة نخلة وأم الدرداء فيه وعيالها قال : فجاء أبو الدرداء فناداها يا أم الدرداء قالت : لبيك قال : اخرجي فقد أقرضته ربى - عز وجل - وفي رواية قالت له : ربح ببيعك يا أبا الدرداء ونقلت منه متاعها وصبياتها ، وأن رسول الله ﷺ قال : (كم من علق ركاح^(١) في الجنة لأبى الدرداء) وفي لفظ (رب نخلة مدلاة عروقتها من ثمر وياقوت لأبى الدرداء في الجنة)^(٢) .

(١) العلق : هو من التمر كالمنقود من العنب ، الدراح : الثقل بشره .

(٢) انظر مستند الإمام أحمد ج ٣ ص ١٤٦ فقد ورد الحديث بنحوه .

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ
وَالْمُنْهَفَقُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْظَرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ
بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٨﴾ يُنَادُوهُمْ
أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ
الْفُرُورُ ﴿١٩﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مَأْوَانُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَانُكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(يَسْعَى) : يضيء مسرعاً .

(أَنْظَرُونَا) : انتظرونا أو أهملونا .

(نَقْتَسِبُ) : الاقتباس طلب القيس وهو الجنوة من النار ، والمراد : نستضيء ونبتلى

بنوركم .

(فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) ^(١) : أوقعتموها في بلية وعذاب أو أهلكتموها بالنفاق .

(١) الفتن : إدخال اللعب النار لتظهر جودته من رذاته ، واستعمل في إدخال الإنسان النار .

(الراغب الأصفهاني) .

(وَتَرَىٰ عِشْمَ) : وانتظرتكم بالرسول وبالمؤمنين شراً .

(وَأَرْبَبْتُمْ) : وشككتكم في أمر الدين .

(وَعَرَّيْتُمْ الْأَمَانِي) : وخدعتكم الأباطيل والآمال الكاذبة .

(فِدْيَةٌ) : فداء ، وهو ما يبذل لحفظ النفس عند النائية والمصيبة .

(مَأْوَاكُمُ النَّارُ) : مقامكم ومنزلكم .

(هِيَ مَوْلَاكُمْ) : هي حق وأولى بكم ، أو هي التي تتولى أمركم .

(وَيُخْسِ الْمَصِيرُ) : وسالت النار مرجعاً ومصيراً لكم .

التفسير

١٢- (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ...) إلخ الآية :

الرؤية في قوله - تعالى - : (تَرَى) بصرية ، والخطاب لرسول الله ﷺ أو لكل من تلقى منه الرؤية ، أي : اذكر لهم - يا محمد - ذلك تفخيماً لشأن هذا اليوم وزيادة في إدخال الإيناس والاطمئنان على قلوب المؤمنين ليفرحوا بما أعد لهم من السعادة والفوز ، اذكر لهم يوم ترى أنوار المؤمنين والمؤمنات تتلألأ من أمامهم وعن أيمنهم ليستضيئوا بها على الصراط .

أخرج ابن أبي شيبة وغيره والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال : « يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمدون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النحلة وأفتانهم نوراً من نوره على إبهامه يُطْفَأُ مرة وَيَقْدُ أخرى » ، وظاهره أن هذا النور يكون عند المرور على الصراط ، وقيل : يكون قبل ذلك ويستمر معهم إذا مروا على الصراط ، المراد : أنه يكون لهم في جهتين جهة الأمام وجهة اليمين ، لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ، أما الأشقياء فلأنهم يؤتونها من شمالكهم ومن وراء ظهورهم ، وهل هذا النور خاص بمؤمني الأمة الإسلامية أو هو عام لكل مؤمن ؟ والظاهر أنه عام ، إلا أنه يمكن أن يقال :

أن ما يكون من النور للامة الإسلامية أجل وأبهى من النور الذى يكون لغيرها ، (بُشِّرَاكُمْ
 الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا) أى : بسبب إعانتهم تقول لهم الملائكة
 اللذين يخلقونهم : لكم البشارة اليوم بدخول جنات تجرى من تحتها أنهار من ماء غير آسن
 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ليست بردية الطعم ، ولا كبرية
 اللذايق ، ولا تذهب بمقولههم كخمر الدنيا ، وأنهار من عسل مصفى ، وهم فى هذه الجنات
 خاللون فيها خلوداً أبدياً (ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) أى : وهذا الجزاء الذى سأله وظفروا به
 هو الفوز الذى لا فوز بعده فلا يعظمه ظفر ، لأنه سبب السعادة الأبدية ، فى جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ •
 فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ١٣ .

١٣- (يَوْمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
 ارْجِعُوا زَوْجَكُمْ فَاَنْتُمْسِكُوا نُورًا فَقُسِرَ بَيْنَهُمْ بَسُورٌ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظُهُورُهُ مِنْ
 قَيْلٍ الْعَذَابِ) :

أى : اذكر لهم ذلك اليوم الذى يعثرى فيه المنافقين الخذى والهوان ، وقد فاز فيه
 المؤمنون وظفروا بالنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، وفى هذه المقابلة التى تبين ما عليه
 كل من الفريقين ما يشعر بتعظيم شأن المؤمنين ، وبالحط والمهانة للمنافقين إذ يقولون
 فى هذا الموقف الصعب للذين آمنوا : انتظرونا وأمهلونا حتى نأخذ قيساً من نوركم
 نستضيء به فنحن قد منعناه وحرمانا منه وقد أصبحنا فى ظلمة فلا ندرى كيف نمشى فيها .

أخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ
 يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيْمَانِهِمْ سَتراً مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ ، وَأَمَّا عِنْدَ الصَّرَاطِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي
 كُلَّ مُؤْمِنٍ نُوراً ، وَكُلَّ مُنَافِقٍ نُوراً فَإِذَا اسْتَوَوْا عَلَى الصَّرَاطِ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَ الْمُنَافِقِينَ
 وَالْمُنَافِقَاتِ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : انظُرُونَا نَقْتِسِمْ مِنْ نُورِكُمْ ، وَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ : رَبَّنَا أَتَجِمْ لَنَا نُورَنَا
 فَلَا يَذْكُرُ عِنْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ أَحَدًا ١٤ » .

(١) سورة القمر الآيتان : ٥٤ و ٥٥

(٢) انظر كنز العمال ج ١٤ ص ٦٤٢ رقم ٣٩٧٦٦ فقد ورد الحديث من رواية لابن عباس ، وقال :
 رواه الطبرانى .

(قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ) أى : يقول المؤمنون أو الملائكة للمنافقين والمنافقات - استخفافاً واستهزاء بهم - ارجعوا إلى المكان الذى قسم الله فيه النور ، فاطلبوا من هناك نوراً لكم فإنكم لا تقتبسون من نورنا ، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار - وذلك سخريه بهم أيضاً - إذ ليس إلى الدنيا رجعة ، أو يقولون لهم - على سبيل التبرى منهم والطرود والإبعاد لهم - تنحوا عنا . (فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ يَسُورَ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيَلِهِ الْعَذَابُ) أى : فحبل بين الفريقين بحاجز له باب يفصل بين أهل الجنة وأهل النار ، باطن هذا السور وجانبه الذى يلى المؤمنين فيه الجنة التى هى مستقر الثواب والنعيم ، وظاهر هذا السور وجانبه الذى يلى المنافقين والكفار يكون من جهته العذاب الأليم فى النار التى وقودها الناس والحجارة .

١٤ - (يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) :

أى : بعد أن يصير أمر المنافقين إلى ضرب السور بينهم وبين المؤمنين ومشاهلتهم العذاب ينادون المؤمنين قائلين لهم مستنجدين بهم : ألم تكن معكم فى الدنيا نفعل كما تفعلون من نطق بالشهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك من شعائر الإسلام فيقول لهم المؤمنون : (بَلَىٰ) كنتم معنا فى الظاهر (وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) أى : ولكنكم أهلكم أنفسكم بالنفاق وأوقعتموها فى بلية وعذاب ، وانتظرتهم بالمؤمنين شراً ، وتربصتم بهم الدوائر والحوادث المفجعة ، والنوازل المهلكة ، وشككتهم فى أمر دينكم ، ولم يتمكن الإيمان من قلوبكم ، وخدعتكم الأباطيل والأمانى الكاذبة ، وظننتم أن الإسلام لا يطول أمره ولا يمتد ظله ، حتى فاجأكم الموت وأنتم على باطلكم ، وخدعكم الشيطان وأدخل فى روعكم وقلوبكم أن رحمة الله واسعة ، وأن عفوه ومغفرته تشملكم فلا يعذبكم على ما بدر منكم ، ولكنه كلبيكم وضللكم وهو اليوم يتبرأ منكم .

١٥- (قَالَيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَيَبْتَئِسُ الْمُصِيبُ) :

أى : فى هذا اليوم الشديد القاسى لا يقبل الله منكم - أيها المنافقون - فداء تحفظون به أنفسكم من نزول العذاب بكم ولو كان ملء الأرض ذهباً ومثله معه كما لا يقبل الله ذلك من الذين كفروا ، وفى هذا تبييس وإقنات للكافرين من عفو الله عنهم إذ قد يتوهمون أن هذا العذاب الشديد والخلود الدائم فى النار إنما يكون للمنافقين فحسب جزاء خداعهم ومكرهم وإخفائهم الكفر وإظهار الإسلام ، والحق أن هذا جزاء من كفر بالله ولم يستيقن ذلك بقلبه غير أن المنافقين لهم الدرك الأسفل من النار .

(مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَيَبْتَئِسُ الْمُصِيبُ) أى : إن النار - وحدها - هى المكان الذى تأوون إليه وتقيمون وتخلدون فيه خلوداً أبدياً إذ هى - لا غيرها - أولى وأحق بكم أو هى ناصركم ولا تنصركم إلا بإيلامها وسعيها وهذا من باب « تحية بينهم ضرب وجيع » (وَيَبْتَئِسُ الْمُصِيبُ) أى : وقبح المرجع والمنقلب نار جهنم .

* (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٧٦﴾)
 أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْحِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنَّ الْمُصْذِفِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٧٨﴾) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٧٩﴾)

المفردات :

(أَلَمْ يَأْنِ) : ألم يحى ويحن الوقت ....

(أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) : أن تلين قلوبهم وتنقاد لأوامر الله .

(وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) : وما نزل من القرآن الكريم .

(الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) : اليهود والنصارى .

(الْأَمَدُ) : الزمن الممتد والغاية .

(فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ) : غلظت وصلبت .

(فَاسِقُونَ) : خارجون عن حدود دينهم .

(يُخَيِّى الْأَرْضَ) : يجعلها خصبة بالنبات والزروع .

(مَوْتَهَا) : جنبها وقفرها .

(الْمُصَلِّينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ) : المتصلقين والمتصدقات الذين يبذلون أموالهم فى الطاعات

من الصدقة ، أو المبالغين فى الصلوة لله ولرسوله من التصديق .

(الْجَحِيمِ) : النار .

التفسير

١٦ - (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) :

هذه الآية استئناف ناع على المؤمنين الفاترين المتخاذلين تخاذل المنافقين وتناقلهم عن أمور الدين ، ورخاوة همهم فيها ، وتكاسلهم فيها ندبوا إليه .

رُوي أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مَقْلِينَ مَجْلِبِينَ بِمَكَّةَ ، فَلَمَّا هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَصَابُوا الرِّزْقَ وَالنِّعْمَةَ ، وَفَتَرُوا عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحِمَاسِ وَالنَّشَاطِ لِلدِّينِ فَانْزَلَتْ .

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - . ما كان بين إسلامنا ، وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنوات - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ، وعن الحسن - رضى الله عنه - أما والله لقد استبطأهم ، وهم يقرءون من القرآن أقل مما يقرءون ، فانظروا فى طول ما قرأتم منه ، وما ظهر فيكم من الفسق ، وعن أبي بكر - رضى الله عنه - أن هذه الآية قرئت بين يديه ، وعنده قوم من أهل اليمامة ، فبكوا بكاء شديداً ، فنظر إليهم فقال : هكذا كنّا حتى قست القلوب .

هنا على أن الآية نزلت فى بعض المؤمنين المتكاسلين فى شئون الدين - وقيل إنها نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة ، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم ، فقالوا :

حثلنا عما في التوراة فإن فيها العجائب فنزلت : « أَلَمْ يَأْتِ الْكِتَابَ الْمُبِينِ »^(١) إلى قوله - تعالى - : « لَعْنُ الْغَافِلِينَ » . فخبّر أن القرآن أحسن القصص ، وأنفع لهم من غيره ، فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ، ثم عادوا فسألوه عن مثل ذلك فنزلت آية : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى... »^(٢) فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله . ثم عادوا فسألوا سلمان فنزلت هذه الآية (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ...) عن الكلبى ومقاتل . قال الآلوسى - بعد ماساق هذه الرواية : ليس بشئ .

وسواء كان نزولها في المنافقين أو في بعض المؤمنين المتخاذلين المتكاسلين ، فإنها استنهاض للهمم في جانب العبادة ، وإيقاظ للفتور والتكامل عن الطاعة ، وتنبيه إلى استدامة المواظبة عليها والنهوض لها ، والالتزام بها في كل الأوقات والأحوال ، فلا يتكاسل عنها إلا منافق ، ولا يفتر عن أدائها إلا مذنب بضعف الإيمان ، ضال عن سبيل الله ، « وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا »^(٣) .

والمعنى : ألم يحجى الوقت ، ويحين الحين للذين آمنوا أن يتمكن الإيمان في نفوسهم ، ويخالط شغاف قلوبهم فتلين من جمودها وترق من قسوتها وغلظها ، وتتحرك من جاهليتها وجهلها فتخشع لذكره - تعالى - وتخافه وتطمئن به ، وتسارع إلى طاعته بالامتثال لأوامره ، والانتهاض عما نبى عنه من غير توان ولا فتور ، وتخشع لما نزل من القرآن الكريم وهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فالمراد بما نزل من الحق هو القرآن الكريم المشتمل على ذكر الله - أيضاً - ووجه عطفه على ذكر الله أنه جامع للأمرين الذكر والموعظة ، وأنه حق نازل من السماء ، ويصح أن يراد من الخشوع لذكر الله الوجع والخوف والانقياد التام وبما نزل من الحق زيادة الإيمان عند سماع القرآن الكريم - كما في قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا »^(٤) .

(١) أول سورة يوسف .

(٢) سورة الزمر من الآية : ٢٣

(٣) سورة النساء من الآية : ٨٨

(٤) سورة الأنفال من الآية : ٢

ومعنى (وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ) أى : لا يكونوا مثل أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب قبلهم ، وكان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم ، وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم فطال عليهم الأجل وبعد العهد بينهم وبين أنبيائهم أو طالأت أعمارهم ، ولم يعالجهم الجزاء ، فآغثروا وقسمت قلوبهم ، وتحجرت وزال خشوعها وفشا فيهم الفساد فساعت أعمالهم ، واستمرغوا المعصية ، وغلب عليهم الشر فكثير منهم فاسقون خارجون على دينهم رافضون لما فى كتبهم .

١٧ - (اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخْبِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) :

نعت الآية السابقة على بعض المؤمنين فتورهم فى العبادة ، وعابت عليهم استهواء النعم لهم ، وانصرافهم إلى الترف والنعيم ، وجاءت هذه الآية تطمعهم فى الرجاء ، وتفتح لهم باب القبول ، ومدخل الرحمة حتى لا يتملكهم يأس . ، ولا يستولى عليهم قنوط ، ويعودوا لما كانوا عليه من النشاط فى العبادة ، والهمة فى الطاعة والحماس للدعوة ، وجرى فيها الأسلوب مجرى التمثيل لإبراز القدرة فى أكمل صورة ، وعرضها فى أوضح بيان حيث شبهت تليين القلوب الغليظة وإنارتها بالإيمان والذكر وتلاوة القرآن بعد الكفر والجحود والظلمة والوحشة - شبهتها - بإحياء الأرض بعد الغيث بالنبات ونصبها بالزرع والخضرة ونبض الحياة بعد الجذب والقفى والعفاء ، وهذا كله ترغيب فى الخشوع والخشية ، وتحليل من القسوة والغلظة .

والآية خطاب عام يتلقاه كل راغب فى الهداية ، طامع فى الرحمة من الذين أشارت إليهم الآية السابقة ومن غيرهم بياناً لمزيد فضل الله ، وواسع رحمته .

والمعنى : اعلّموا معاشر المؤمنين أن قدرة الله فوق كل قدر ، وأن فضل الله عظيم على عباده يهبط على القلوب فيوجهها إلى الهداية ، ويحييها بالإيمان ، ويوقفها للطاعة بالذكر والتلاوة ، كما يحيى بالغيث الأرض الجدية فتؤتى ثمرها من النبات والزرع ، وتصبح ندية خضراء بعد أن كانت مقفرة جدياء .

وقوله - تعالى - : (قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) بعد هذا التمثيل. معناه : قد وضعنا لكم الحجج ، والبراهين ، التي من جملتها هذه الآيات . كي تعقلوا ما فيها ، وتعملوا بموجبها فتنعم حياتكم ، وتسعد آخرتكم .

١٨ - (إِنَّ الْمَصْدُقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) :

هذه الآية دخول على فضائل الأعمال ، وبيان حال العاملين ودرجاتهم ، بعد أن عرضت الآية السابقة مظاهر قلرة الله وفضله ، في إحياء القلوب وإثرائها بالإيمان والخير بعد الشر ، والعطاء بعد الجفاء .

والمصدقون والمصدقات يمكن أن يراد بهم المتصدقون بأموالهم ، الباذلون لها عن طيب نفس ، وخلوص نية على المستحق للصنقة ، ويجوز أن يراد بهم الذين صدقوا الله ورسوله من التصديق لامن الصنقة .

والمعنى : إن المتصدقين والمتصدقات الذين بذلوا أموالهم في وجوه الخير للمحتاجين ، وإغاثة الملهوفين ومساعدة المكروبين ابتغاء وجه الله قرضًا حسنًا خالصًا من الرياء ، بعيدا عن التفاخر ، والتكاثر - إن هؤلاء - يضاعف الله لهم أجرهم ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك لمن يشاء والله واسعٌ عليم ، ولهم أكثر من هذا أجر كريم في نفسه ثمين في جوهره جدير أن يتنافس فيه المتنافسون لذاته ومن غير مضاعفة فكيف إذا ضوعف أضاعافًا مطلقة .

١٩ - (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) :

الكلام في هذه الآية يمكن أن يكون مبنياً على جملة واحدة فحواها أن الذين آمنوا بالله ورسله في منزلة الصديقين والشهداء في أجرهم ونورهم ، ويقابل هذه الجملة جملة (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) .

ويمكن أن يكون الكلام مبنياً على أكثر من جملة على معنى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) جملة ، (وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ) جملة أخرى ، ويقابل ذلك (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) . ولعل الاحتمال الأول هو الأقرب إلى الفهم .

والمعنى : والذين آمنوا بالله، وأفردوه بالالوهية ، وخصوه بالعبادة وآمنوا برسوله جميعاً لم يفرقوا بين رسول ورسول ، ولم يقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ولم يتعصبوا لرسالة بعد موت رسولها وبعثه غيره غير رسالة محمد ﷺ فإنها هي الرسالة الخالدة الخاتمة – هؤلاء في منزلة الصديقين المباليغين في الصديق السابقين في الإيمان وفي كل خير ، وفي منزلة الشهداء الذين بادروا إلى الشهادة ، واستشرفوا إلى الاستشهاد في سبيل الله – تعالى – لهم ما للصديقين والشهداء في المنزلة من علو المرتبة ، ورفعة المحل ، ومن الأجر والنور – المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) وهذا فريق يقابل فريق الذين آمنوا بالله ورسوله ، وضعا لفريق الجنة في النعيم ، وفريق الكفر في الجحيم « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ »^(١) .

والمعنى : والذين وصفوا بالكفر ، والكذب والتكذيب ، وجحدوا آيات الله ، وكذبوا رسالات الرسل عناداً وكفراً أولئك أصحاب الجحيم المقيمون فيها ، الملازمون لها بحيث لا يفارقونها ، ولا يجدون منها مخلصاً ، ولا عنها معدلاً .

(اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ
 بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ
 الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَرثُهُ مُصَفًى ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوةُ
 الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٦﴾ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
 عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
 وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
 الْعَظِيمِ ﴿١٧﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٨﴾
 لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا مَرُّونَ النَّاسَ
 بِالْبَخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٠﴾)

الفردات :

(لَعِبٌ وَلَهُوَ) : قيل : اللعب ما رغب في الدنيا ، واللهو : ما ألهى عن الآخرة ، والمراد أنها
 عبث لا بقاء له ولا دوام .

(وَزِينَةٌ) : تنزين في عيون أهلها ، أو يتزين بها أهلها .

(تَفَاخُرُ) : تكبر وتعال .

(الْكُفَّارُ) : الزُّرَّاعُ .

(يَهِيْجُ) : يَجِفُّ بعد خضرته ونضارته .

(حُطَّاءًا) : هشيماً متكسراً .

(فِي كِتَابٍ) : مكتوبة مثبتة في علم الله - تعالى - أو في اللوح .

(أَنْ نُبْرَأَهَا) : أَنْ نَخْلُقَهَا .

(تَأْسُؤًا) : تحزنوا وتنلنوا .

(مُخْتَالٍ فَخُورٍ) : متكبر كثير الفخر .

التفسير

٣٠- (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَةُ، وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، ثُمَّ يَهِيْجُ فَنَرَاهُ مُقَصْفًا، ثُمَّ يَكُونُ حُطَّاءًا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ) :

الأمْر في هذه الآية كالأمر في قوله تعالى : (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) موجه إلى كل من يتدبر الآيات ويتلقاها بفهم ووعي ، وينتفع بلبها ، ويسير على منهاجها وقد جاءت بعد بيان حال الفريقين في الآخرة تكشف زيف الحياة التي اطمأن إليها أصحاب الجحيم ، وتشير إلى أنها من محضرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلاً عن الاطمئنان بها وهي لعب لا ثمرة لها ، ولهو بشغل الإنسان عما يفيد ، ويعود عليه بالنفع في دنياه ، وزينة زائفة زائلة ، تستهوى الجهال ، وتغريهم بالمظاهر الخداعة التي لا ترفع خسيمة ، ولا يحصل به شرف ، وتفخر بالأنساب البالية ، وتكاثر بالعبد والعبد ، وجمع ما لا يعمل له ، وغير ذلك من الأمور الفانية التي تزهر وتزدهر ، ثم لا تلبث أن تلبل وتخبو ، كغيث ينزل في أرض جرداء قاحلة فتخصب وتخضر بالنبات وتزدهر بالزروع ، ويمتلئ قلب

الزراع بهجة بها ، ويغمرهم الفرح والبشر بمظهرها ونضارتها ، ثم لا تلبث أن تجف بعد النداة ، وتصفر بعد الخضرة ، ثم تصير هشيمًا جافًا وحطامًا متكسرًا .

وإذا صح أن يتفاخر أو يتكاثر أهل المعاصي بالأنساب والجاه ، أو الأموال والرجال فإن تفاخر المؤمنين ينبغي أن يكون بالتواضع ، والطاعة ، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْتَغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » .

وبعد أن بهنت الآية حقارة أمر الدنيا تزهيدًا فيها ، وتنفيرًا من العكوف عليها ، أشارت إلى ما يلقاه الكافرون في الآخرة من عذاب ، فقال تعالى : (وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ) أى : بالغ أقصى درجات القسوة والشدة لأعداء الله ، جزاءً وفاقًا ، لانهما كهم في مفاتن الدنيا وملاهيها ، واطمئنأهم إليها وفي الآخرة - أيضا - مغفرة عظيمة ورضوان من الله أكبر لا يقدر كنههما ولا يقادر قدرهما للمؤمنين الصديقين الذين أخلصوا لله الإيمان ، ودأبوا الصدق ، وأحسنوا العمل فنالوا المغفرة والرضوان .

وفي مقابلة العذاب الشديد وحده بالمغفرة والرضوان إشارة كريمة إلى غلبة الرحمة ، ومزيد الفضل ، كما يشعر بذلك - أيضًا - إطلاق العذاب الشديد ، وتقييد الرحمة ، والرضوان بأنهما من الله - تعالى .

(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ) أى : وليست الحياة الدنيا - وإن طالت وتعددت نعمها - إلا متاع الفرور لمن اغتر بها وانخدع ، واطمأن إليها واشتغل بمفاتنها عن العمل لآخرته ، روى عن سعيد بن جبير : « الدنيا متاع الفرور إن ألهتك عن طلب الآخرة ، فأما إذا دعيت إلى طلب رضوان الله - تعالى - وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة » .

وقال ذو النون : يامعشر المريدين ، لا تطلبوا الدنيا ، وإن طلبتموها لا تحبوها فإن الزاد منها ، والمقيل في غيرها .

٢١- (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) :

لما حَقَّرَ الله - تعالى - الدنيا، وصَفَّرَ أمرها، وعظم أجر الآخرة بعث وحث عباده على المسارعة إليها ، والمسابقة لنيل ما وعد فيها من المغفرة المنجية من العذاب الشديد ، ومن الفوز بدخول الجنة ونعيم الرضوان الأكبر ، فقال تعالى : (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ) .

والمعنى : سارعوا مسارعة السابقين لإخوانهم في المقار إلى أسباب مغفرة عظيمة من ربكم وتحصيل موجباتها من الأعمال الصالحة ، وإلى جَنَّةٍ مبسوطة وافرة السعة عرضها كمرص السماء والأرض فكيف بطولها ؟ أعدنا الله للذين آمنوا بالله ورسله عن إخلاص في العقيدة ، وصدق في الإيمان ، واجتهاد في عمل الصالحات فشملمهم بذلك الرضا ، وتم لهم الفوز ، مع جزيل الجزاء وكريم العطاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تفضلاً وإحساناً في غير إيجاب عليه ، ولا حساب له ، والله ذو الفضل العظيم الذي لا ينفذ بالعطاء ، ولا يخضع لغاية أو أهواء .

وهكذا تطلب الآية السبق إلى مقتضيات المغفرة ، ومؤهلات الفوز بالجنة لتنتقل بالعبء من التفاني في الحطام الزائل والمتاع الفاني إلى الإسراع في طلب النعيم المقيم ، والمتاع الخالد .

وقدمت المغفرة على الجنة في الذكر؛ لأنها تظهري بمهد للدخول الجنة تقدماً للتخليية على التحلية ، والمراد بقوله : (عَرْضُهَا) مساحتها فهي واسعة كسعة السموات والأرض ، وقيل : المراد بالعرض ما يقابل الطول وإذا كان العرض بهذا القدر فالطول أكبر كما هو المعتاد ، والمراد أن مساحتها واسعة .

٢٢، ٢٣ - (مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) :

هاتان الآيتان : دعوة إلى التزام القصد والاعتدال ، في تلقى الأحداث ، واستقبال النعم ، فلا تفرط النفس في الأسى والحزن على ما يفوتها ، ولا يحملها تتابع النعم على البغي والطفیان ، فإن كل ما يصيب الإنسان أو يناله مقدر له بتقدير الله ، وبما سبق به الكتاب في الأزل . القديم . والله يحب من عباده أن يتلقوا المكافاة بالرضا والصبر ، وأن يستقبلوا النعم بالتظامن والشكر . ومن رضى فله الرضا والأجر ، ومن حمد فله المزيد والشكر .

والمعنى : ما أصاب من مصيبة ، وما وقع على الأرض من نوائب وأحداث كجذب أو نقص في الثمار والزرع ، أو زلزلة أو غير ذلك مما يقع على الأرض أو فيها من كوارث ، أو في أنفسكم ، من مرض أو كسور أو حروق ، أو فقر أو موت أو غير ذلك مما يجري على الإنسان - ما أصاب من شيء من ذلك - إلا وهو مكتوب مثبت في علم الله أو في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الأنفس أو المصائب أو الأرض - إن ذلك الإثبات في علم الله أو في اللوح المحفوظ يسير سهل على الله لاستغنائها عن العدة والمدة ، وإن كان عسيراً في ذاته أو على غير الله . وقد أخبركم الله بذلك ، وأعلمكم به لكيلاً تأمّنوا وتحزنوا على ما فاتكم من نعم الدنيا ، أو مما ترجون لأنفسكم مما تظنونونه خيراً ، ولا تفرحوا بما أعطاكم الله - تعالى - منها فإن من علم أن كل شيء بقضاء وقدر ، يفوت ما قلير فواته ، ويأتى ما قلير إتيانه لا يُفِرط في جزعه على ما فات ، ولا يُعظم فرحه بما هو آت .

وإذا كان في طبيعة الإنسان أن يحزن عند مضرة تنزل به ، وأن يفرح عند منفعة تناله ، فإن الذى ينبغى هو القصد والاعتدال في ذلك وأن يكون الحزن صبراً ، والفرح شكراً ، والمعلوم من الحزن والفرح ، أن يكون الحزن جزءاً مجافياً للصبر والرضا بالقضاء ، وأن يكون الفرح أشراً مغلفاً صارفاً عن الشكر والثناء . (والله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) أى : والله لا يحب كل متكبر على الناس متكاثراً بأمواله ونعمه عليهم - وكل من فرح بحظ من الدنيا وعظم نفسه فقد اختال وافتخر ، وتكبر على الناس .

٢٤ - (الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) :

هذه الآية بيان لمعنى المختال الفخور وتوضيح لطبعه وسلوكه ؛ فإن المغتر بالمال المختال المتكبر يرضن به غالباً شحاً وبخلاً ، ويأمر غيره بذلك ، ولما كان البخل بالمال والدعوة إلى إمساكه إغراضاً عن طاعة الله ، وتنكباً لطريق الهداية ختمت الآية بقوله - تعالى - : (وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .

والمعنى : ومن يمسك المال معرضاً عن إنفاقه في سبيل الله لا يحرم إلا نفسه ولا يضر غيرها فإن الله غنى عن إنفاقه وهو - سبحانه - محمود في ذاته لا يضره إغراض المعرضين

عن شكره بالتقرب إليه بشيء من نعمه ، وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإتفاق لمصلحة المتفق ، لأن ثواب نفقته إليه .

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٦ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٧)

المفردات :

(رُسُلُنَا) : الملائكة إلى الأنبياء ، أو الأنبياء إلى الأمم .

(الْبَيِّنَاتِ) : الحجج والمعجزات .

(الْكِتَابَ) : جنس الكتاب الشامل لجميع الكتب السماوية .

(بِالْمِيزَانِ) : الآلة المعروفة أو العدل .

(بِالْقِسْطِ) : بالعدل .

(بِأَسْ شَدِيدٍ) : قوة ومنفعة كآلات الحرب والقتال .

(وَمَنَافِعُ النَّاسِ) : مصالح تنفعهم كأدوات الصناعة والزراعة والبناء .

(ثُمَّ قَفَّيْنَا) : ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهيم رسلنا متتابعين رسولاً بعد رسول .

(رَأْفَةً) : مودة وليناً .

(وَرَحْمَةً) : تعطفاً وحناناً وعند اجتماعهما يراد بالرأفة ما فيه دواء الشر ، ورأب الصدع وبالرحمة ما فيه جلب الخير .

(وَرَهْبَانِيَّةً) : مبالغة في العبادة ، والانقطاع إلى الآخرة ، وأصل معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان .

التفسير

٢٥- (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) :

فصلت الآيات السابقة فريق العصاة، المكابيين ، وفريق الطائعين المصدقين ، وهرضت لوصف الدنيا وحقارتها وسرعة انتهائها ، وخوفت من الافتتان بها ، والاطمئنان لها إذ تناولت ذكر الجنة ونعيمها ، ونادت بالتسابق إليها ، والإصرار في طلبها ، والتمتع بنعيمها ، وبقى المقام محتاجاً إلى تنظيم العمل ، وتفصيل السلوك الذي يبعد بين العبد وارتكاب المعاصي ، ويقربه من ربه ، ويؤهله للعمل عن تدبر ، ويوضح له طريق الخير ، وطريق الغواية ليختار لنفسه حتى لا يكون له على الله حجة « فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يُؤْتَ أَجْرًا عَظِيمًا »^(١) فجاءت هذه الآية تبين فضل الله - تعالى - على خلقه ،

بنتائج الرسائل، وإنزال الكتب والميزان لإقرار العدل ، فلا يبغي أحد على أحد ، كما جاءت تبين إنعام الله بالنعم الجليلة التي تجمع لهم القوة والمنفعة مع الرخاء والمنفعة .

وفي تخصيص الحديد بالذكر ، مقرونًا باليأس والمنفعة لحة إلى أن فيه من معدلات القوة ما يحرس الأمن ويحفظ التوازن بين الأفراد والجماعات والأمم ، والحديد أصل وأساس لكل تقدم صناعي وحضاري ، ولذا كان جديرًا أن تسمى به السورة دون غيره من الأمور التي ذكرت فيها أو عرضت لها .

والمنى : لقد كان فضلنا على الخلق ، وإنعامنا عليهم أن أرسلنا رسلنا من الملائكة إلى الأنبياء ، أو من الأنبياء إلى أممهم داهين ومرشدين وأبدلناهم بالمعجزات ، والحجج الباهرات الواضحات التي تؤكد صدقهم ، وتحتم تصديقهم ، وذلك ليدعوا الناس إلى الخير ويوجههم للهداية وسلامة السلوك الذي يكفل لهم راحة دنياهم ، وسلامة آخرتهم ، وأنزلنا مع الرسل الكتب التي تحفظ رسالتهم ، وتشرح دعوتهم ، وتؤكد صدقهم من التوراة والإنجيل ، والقرآن ، وسائر الكتب والألواح والصحف السماوية التي نزلت مع الرسل ، كما أنزلنا آلة الوزن ليتزنم الناس بالعدل ، ويقوم عليه التعاون والتعامل ، ويمتنع الظلم والعُدوان .

قيل : إن جبريل - عليه السلام - نزل بالميزان المعروف فدفعه إلى نوح - عليه السلام - وقال : « مُرْ قَوْمَكَ يَزِنُوا بِهِ » ، وقيل المراد بالميزان : العدل والمساواة بين الناس في التعامل . (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) أى : خلقناه كقولهم - تعالى - : « وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ » ^(١) وذلك أن أوامره تعالى وقضائيه وأحكامه تنزل من السماء .

وقال قطرب : وأنزلنا الحديد أى : هيأناه لكم ، وأنعمنا به عليكم ، وقيل : نزل آدم - عليه السلام - من الجنة ، ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان ، والكليتان ، والمبقة ^(٢) ، والمطرقة ، والإبرة .

ومعنى (فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) : أى : قوة ومنعة ؛ لأن آلات الحروب تتخذ منه - وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى قوة تحميها ؛ ليحصل القيام بالقسط ، فإن الظلم من شيم

النفوس ، ومن لم يدافع عن نفسه بسلاحه يهدم ، وقوله - تعالى - : (وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) أى : مصالح تنفعهم فى معاشهم وتيسير أعمالهم إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل بالحديد آلتها ، وفيه إغناء إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى القائم بالسيف ؛ ليحفظ العدل ، يحتاج إلى ما به قيام التعايش ليتم التمدن الذى يحتاجه بقاء النوع .

(وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) هذه الجملة معطوفة على محذوف يدل عليه السياق ، أو الحال ، لأنها متضمنة للتعليل .

والمعنى : فعل الله ذلك ليبسر حياتهم ، وينفعهم ، ويقطع حجتهم ، وليعلم الله علماً يتعلق به الجزاء ، ويترتب عليه الثواب والعقاب ليعلم من ينصره بالتوحيد والطاعة ، وينصر رسله بالتصديق واتباع ما جاءوا به دون أن ينظر الله ويبصره .

(إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) أى : إنه الله قادر لا يعجزه أمر ولا يقوته هارب منيع لا يغلبه غالب ولا يدركه طالب وهذا تلييل جاء تحقيقاً للحق ، وتنبهاً على أن التكاليف ليست لحاجته - تعالى - إلى نصرتهم فى إعلاء كلمته ، وإظهار دينه ، بل إنما جاء ذلك ليصلوا بالتكاليف إلى الثواب ، فإن الله غنى بقدرته وعزته عما سواه فى كل ما يريد .

٢٦- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِيزْنُهُمْ مِّيزَةً وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ فَاسْقُون) :

هذه الآية نوع تفصيل لما أجمل فى قوله - تعالى - : « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا » وتكرير القسم لإظهار مزيد العناية بالأمر ، ووجه اختصاص « نوح وإبراهيم » بالذكر لسبقهما ، واشتهارهما حتى سميا أبوى البشر ، واقتران عهد كل واحد منهما بأحداث لها أبعادها فى تاريخ الإنسانية ، وشعائر العبادات .

أما نوح - عليه السلام - فقد حدث فى عهده الطوفان الذى يعتبر طوراً جديداً فى مسيرة الإنسانية ، ولذلك قيل عنه : إنه آدم الثانى .

وأما إبراهيم - عليه السلام - فلحواره مع أبيه ، وقصته مع ولده وارتحاله إلى مكة به ، ومتابع ذلك من نبع ماء زمزم ، ثم ما كان من ابتلائه بآمره ببيع ولده واقتدائه ، وما بقى بعد ذلك مما قيل في السعى بين الصفا والمروة ، وما شرع في الأضحية في شريعة محمد ﷺ وحسبه فوق هذا كله أنه خليل الله .

والمعنى : ولقد كان من أخبار إرسلنا الرسل أن أرسلنا نوحاً وإبراهيم ، وأوحينا إليهما ، وجعلنا في ذريتهما النبوة ، فكل الأنبياء من ذريتهما ، وأنزلنا عليهم الكتب المقدسة التي تحفظ شريعتهم ، وتفصل رسالتهم ، وقال ابن عباس المراد بالكتاب : الخط بالقلم .

ثم قال - تعالى - : (فَمِنْهُمْ مَّهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) أى : فمن هذه اللرية ، أو من المرسل إليهم منتفع بهذه الرسالة مهتد سائر على النهج السوى ، مستجيب لدعوة رسوله ، ملتزم بالعمل بها ، وكثير منهم فاسقون خارجون عليها مجافون لها ، متنكبون طريق الهداية والطاعة .

ولم تقل الآية : ومنهم « ضال » مقابل فممنهم « مهتد » على ما يقتضيه ظاهر المعادلة مبالغة في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم يعد الوصول إليه بالتمكن منه ومعرفته أبلغ في الضلال ، وأقبح منه على أن قوله - تعالى - : (وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ) يؤذن بغلبة أهل الضلال والفسق على غيرهم .

٢٧ - (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) :

لاتزال الآيات تتحدث عن إرسال الرسل بدءاً بنوح وإبراهيم - عليهما السلام - ونبيها عيسى - عليه السلام - وصولاً إلى بعثة سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد ﷺ ،

وخص عيسى بالذكر؛ لأن رسالته آخر الرسالات قبل رسالة نبينا ﷺ مع ما تحتويه من التنويه ببعثته ، والحديث عن رسالته مما يكاد يكون إرهاباً بها ، ودعوة لها .

والغنى : ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهيم - عليهما السلام - وعلى أعقابهم رسلنا متتابعين رسولاً بعد رسول حتى انتهى الأمر إلى عيسى بن مريم - عليه السلام - وآتيناه الإنجيل تفصيلاً لرسالته ، وتصديقاً لدعوته ، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه (رَأْفَةً) . أى : مودة وليناً يجمعهم على الخير ، ويدفع عنهم الشر ، (وَرَحْمَةً) أى : تعطفاً ومحبة تجلب لهم المنافع ، وتقيهم المضار ، (وَرَهْبَانِيَّةً) أى : ورضينا منهم مبالغة في العبادة بالانقطاع إلى الخلوات ، وتجنب النساء والشهوات وغير ذلك ، إنها رهبانية استحدثوها من عند أنفسهم والتزموها عن رغبتهم ما فرضناها عليهم ولا رضىناها منهم إلا ابتغاء وجه الله ، أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء وجه الله ، وكان عليهم بعد ذلك أن يحافظوا عليها ، ويدوموا على عمل مقتضياتها لأنها نذر التزموها ، وعهد مع الله ينبغى الوفاء به ، ولكنهم قصروا فيها فما رعوها حتى رعايتها وذلك بتقصيرهم فيما ألزموا به أنفسهم من عمل الطاعات ، وبأن بعض من أدرك منهم رسالة سيدنا محمد ﷺ لم يؤمن بها ولم يصدقها ، ولذلك جاء قوله - تعالى - : (فَاتَّبَعْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) أى : فاتبعنا الذين آمنوا منهم إيماناً صادقاً - صحيحاً راعى فيها تحقيق الرهبانية بالعمل الصالح والإيمان برسول الله ﷺ - آتيناه - أجره الذى يناسب إيمانه وعمله .

(وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) خارجون عن حد الاتباع ، بعيدون عن الإيمان الصحيح .

عن ابن مسعود قال : « كنت رديف رسول الله ﷺ على حمار فقال : يا ابن أم عبد : هل تدرى من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، فقال : ظهرت عليهم الجبابة بعد عيسى يعملون بمعاصى الله ، ففضب أهل الإيمان فقاتلوه ، فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا : إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ، ولم يبق

للذين أحد يدعو له ، فتعالوا نتفرق في الأرض ، إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى - عليه السلام - يعنون محمداً ﷺ فتفرقوا في غيران الجبال ، وأحدثوا رهبانية ، فمنهم من تمسك بدينه ، ومنهم من كفر ، ثم تلا هذه الآية ، (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ...) إلى آخرها ، ثم قال : يا ابن أم عبد ، أتدري مارهبانية أمي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : الهجرة ، والجهاد ، والصلاة ، والصيام ، والحج ، والعمرة ^(١) .

(يَتَّابِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٨) لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢٩)

المفردات :

(الَّذِينَ آمَنُوا) : المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب ، أو الذين آمنوا من أمة محمد ﷺ

(كِفْلَيْنِ) : نصيبين تشبة كفل ، وقيل الكفل : الضعف .

(أَهْلُ الْكِتَابِ) : اليهود والنصارى .

(١) انظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٧٥ تفسير قوله تعالى : « ثُمَّ قَفِينَا عَلَى آثَارِهِمْ » فقد ورد الحديث بنحوه .

التفسير

٢٨- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

تختتم السورة بهذا النداء الكريم للذين آمنوا تأمرهم بالتقوى ، وتعددهم بمضاعفة الأجر والنور الذي يهديهم ويحميهم من ظلمات الكفر والجهل ، ويصلهم بالمغفرة والفضل .

والمعنى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالرسول المتقدمة اتقوا الله ، وانتهوا عما نهاكم عنه ، واحفظوا أنفسكم من مهادى الشرك ومهادك المعاصي ، وادخلوا في طاعته ، وأخلصوا في عبادته ، وآمنوا برسوله محمد ﷺ يعطكم نصيبين من رحمته ، نصيباً لإيمانكم بآبائناكم ، ونصيباً لإيمانكم بمحمد ﷺ وتصديقكم برسالاته ودعوته التي نسخت الشرائع السابقة . فلم يبق وجه للإيمان بها وحدها بعد بعثته - عليه الصلاة والسلام - دون التصديق برسالة محمد ﷺ (وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) أى : يهيئ لكم نوراً تمشون به يوم القيامة حسباً لنطق به قوله - تعالى - : (يَسْمَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) ويغفر لكم ويستر عليكم ما أسلفتم من الكفر ، أو قلدتم من المعاصي ، والله واسع المغفرة عظيم الرحمة .

وعن مجاهد : نوراً أى : بياناً وهدى ، وقال ابن عباس : هو القرآن .

واستظهر أبو حيان كون الخطاب لمن آمن من أمة محمد ﷺ ، غير أهل الكتاب ، والآثار تؤيد ذلك . أخرج الطبراني في الأوسط : عن ابن عباس وابن أبي حاتم : عن سعيد ابن جبيرة ، قالاً : إن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على النبي ﷺ فشهدوا معه أحداً ، فكانت فيهم جراحات ، ولم يقتل منهم أحد ، فلما رأوا ما بالمومنين من الحاجة ، قالوا : يا رسول الله ، إنا أهل ميسرة ، فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسى بها المسلمين فأنزل الله

- تعالى- فيهم : الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ .. ^(١) إلى قوله - سبحانه -:
(أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا) فجعل لهم أجرين ، فلما نزلت هذه الآية
قالوا : يا معشر المسلمين ، أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ، ومن لم يؤمن بكتابكم
فله أجر ككأجوركم ، فأنزل الله - تعالى - : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ..) الآية رداً
عليهم ، ومن لم يؤمن بكتابكم ، فله أجر كأجوركم .

وفي الكشف أن قائل ذلك ، من لم يكن آمن من أهل الكتاب ، قالوه حين سمعوا تلك
الآية يفخرون بها على المسلمين وعلى هذا فمضى الآية : يا أيها الذين آمنوا بالإيمان اثبتوا
على تقوى الله - عز وجل - فيما نهاكم عنه يؤتكم نصيبين من رحمته لإيمانكم بالرسالات
المتقدمة عليكم ، وتصديقكم لرسلاها ، وإيمانكم برسولكم محمد ﷺ كما فعل أهل الكتاب
الذين آمنوا به ، فأنتم وهم سواء في الإيمان بالرسل أجمعين .

٢٩- (لَيْلًا يَغْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) :

قال مجاهد : قالت اليهود : يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل ، فلما خرج
من العرب كفروا به ، والآية تتعلق بمضمون جملة قبلها على تقدير : إن تتقوا الله وتؤمنوا
برسوله (يُؤْتِيَكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ) .

(لَيْلًا يَغْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ) : (لَا) هنا زائدة أى : ليعلم الذين يؤمنوا بمحمد ﷺ من أهل
الكتاب اليهود والنصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله تحصيلاً لأنفسهم أو منعاً
لغيرهم ، رزقاً أو هداية ، أو مغفرة وفضلاً ، وأن الفضل كل الفضل بيد الله وليس بأيديهم
حتى يصرفوه عن شائئوا إلى من شائئوا ، وأنه - تعالى - يختص بفضله من يشاء إذا شاء

وفى البخارى : حدثنا الحكم بن نافع قال : حدثنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول - وهو قائم على المنبر - :
 « إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ،
 أُعْطِيَ أَهْلَ التَّوْرَةِ التَّوْرَةُ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا ،
 ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا
 قَيْرَاطًا ، ثُمَّ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَعْطَيْتُمْ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ ، قَالَ
 أَهْلُ التَّوْرَةِ : رَبَّنَا ، هَؤُلَاءِ أَقَلُّ عَمَلًا ، وَأَكْثَرُ أَجْرًا ، قَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟
 قَالُوا : لَا . قَالَ : فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مِنْ أَشَاءٍ » .

والله أعلم

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
ومؤيد السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٧٠ — ١٩٨٩ — ٢٥٠٠٤

l.
26

Bibliotheca Alexandrina

0402857

50